

نشد علم و دانش

از نگاه بزرگان

بر اساس منابع و دیدگاه‌های سنت

مؤلف: دکتر محمد بن فهد بن ابراهیم ودعان

مترجم: فاروق نعمتی

علم و دانش از نگاه بزرگان

به قلم:

دکتر محمد ودعان

مترجم:

فاروق نعمتی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی

عنوان اصلی:

المُلم فی الأقوال المشوّقه لطالب العلم

ودعان، محمد بن فهد
 العلم فی الاقوال المشوقه لطالب. فارسی.
 علم و دانش از نگاه بزرگان / به قلم محمد و دعان؛ مترجم فاروق نعمتی.
 ۱۵۸ص. تهران: احسان، ۱۳۸۹.

ISBN: 978-964-356-766-8

فیفا.

موضوع: دانش و دانش اندوزی - کلمات قصار
 شناسه افزوده: نعمتی فاروق - ۱۳۶۲ - مترجم

PN۱۸۶۲۷۸/د۲و۴۳۰۴۱ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی ۸۰۸/۸۸۲

کتابخانه ملی ایران: ۲۰۹۸۶۶۶

علم و دانش از نگاه بزرگان

✦ مؤلف: دکتر محمد و دعان

✦ مترجم: فاروق نعمتی

✦ ناشر: نشر احسان

✦ چاپخانه: مهارت

✦ صفحه‌آرایی: زهره نارویی

✦ نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۰

✦ تیراژ: ۲۰۰۰ جلد

✦ قیمت: * علم و دانش از نگاه بزرگان

۴۰۰۰۰ ریال

100940

✦ شابک: ۷۶۶-۸

دفتر مرکزی:

تهران، خ انقلاب، خ صفی عابدیه،

کوچه نهری، پلاک ۳۴

تلفن: ۷۷۵۲۲۶۵۵

تقدیم به تو:

ای رسول گرامی اسلام ﷺ ؛

ای بهترین معلم بشریت و ای پیشوای پرهیزگاران؛

واژه‌ها در بیان حقیقت تو به عجز نشسته‌اند؛

و ستایش گران دل به مجاز بسته‌اند؛

ای شاگرد بی بدیل مکتب یزدان و ای نسخه‌ی تام انسانیت؛

و ای پیکارگر عرصه‌ی حقیقت و گذشت؛

چه زیباست آن که در وصفت سرود؛

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت؛

به غمزه مسئله‌آموز صد مدرس شد؛

فهرست

۶۵	مطالعه‌ی کتاب‌ها	۱۱	دیباچه‌ی مترجم
۶۷	دانش و پارسایی	۱۷	پیشگفتار مؤلف
۶۹	دانش و ترک گناه	۱۹	فضیلت علم و دانش
	رسیدگی پژوهنده‌ی دانش به اعمال	۲۳	اهمیت دانش
۷۲	خود	۲۵	تشویق برای تحصیل دانش
۷۴	ارزش وقت و کسب علم	۲۷	آزمندی در راه فراگیری دانش
۷۷	به خاطر سپردن دانش	۲۹	دانش و اخلاص برای خدا
	آمادگی برای فراگیری علم در	۳۲	دانش و خشیت الهی
۷۹	جوانی	۳۴	پاداش طلب دانش
۸۲	تحصیل دانش نزد اساتید فن	۳۵	عمل همراه با علم
۸۴	دانش و تبعیت		نکوهش جهل و نادانی و ستودن علم و
۸۹	گواهی عالمان اسلامی	۴۱	دانایی
۹۲	دانش و فروتنی	۴۴	بلند همتی در تحصیل دانش
۹۵	از بین رفتن دانش «قبض العلم»	۴۶	دعای طالب علم از درگاه خداوند
۹۷	دانش سودمند	۴۸	سفارش‌هایی درباره تحصیل دانش
	نکوهش کسب دانش در جهت	۵۱	مسافرت در راه کسب دانش
۹۹	خودستایی و اهداف	۵۴	فروتنی در راه طلب دانش
۹۹	دنیوی	۵۵	علم و ایمان
۱۰۵	نوشتن دانش	۵۶	مباحثه و گفتگوی علمی
۱۰۷	فراگیری دانش در خردسالی	۵۹	فداکاری در راه علم
۱۰۹	مراتب دانش	۶۰	مجاهدت در راه تحصیل دانش
۱۱۰	گام به گام در تحصیل دانش	۶۱	صبر و بردباری در راه کسب علم
۱۱۲	نشر دانش	۶۳	لذت بردن از تحصیل دانش

علم و فتوا.....	۱۱۴
آداب طالبان دانش.....	۱۱۸
احترام و ارج نهادن به علم و	
عالمان.....	۱۲۱
دانش و آداب سؤال کردن.....	۱۲۵
دانش و قرآن.....	۱۲۹
دانش و بالا رفتن سن.....	۱۳۳
دانش و انصاف ورزیدن.....	۱۳۵
دانش و مجادله نمودن.....	۱۳۶
دانش و فهمیدن.....	۱۴۲
دانش و متانت.....	۱۴۴
دانش و امور غیرمربوط.....	۱۴۶
پـژوهنده‌ی دانش و نیکی به	
والدین.....	۱۴۸
دانش و امر به معروف و نهی از	
منکر.....	۱۵۰
پایان سخن.....	۱۵۵
منابع و مأخذ.....	۱۵۷

(۱) علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: (برای دل‌های خود سخنان حکیمانه و روح افزا فراهم آورید، چرا که به مانند جسم‌ها، دل‌ها نیز خسته و ملول می‌گردند).
حموی، ارشاد الأریب (۹۴/۱)

(۲) از سعید حریری روایت شده که گفت: (اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، آغاز روز را برای رفع نیازها و رسیدن به امور معیشت خود و آخر روز را برای عبادت خدای خویش و نماز خواندن قرار می‌دادند).
ابونعیم، حلیه الأولیاء (۲۰۰/۶)

دیباچه‌ی مترجم

سپاس بی‌کران خدایی را سزاست که با دو نیروی علم و اراده، آدمی را بر سایر مخلوقاتش برتری بخشید و وظیفه‌ی خلافت بر زمین را به او سپرد؛ و درود و سلام بی‌پایان بر بهترین آموزگار بشریت، رسول گرامی اسلام ﷺ، که با تعالیم برگرفته از مکتب آسمانی خویش، مردم فرو رفته در جهل و نادانی را به سرمنزل علم و دانایی رهنمون ساخت...؛

درباره‌ی فضیلت و ارزش علم، سخن به فراوان گفته شده است و کسی نیست که منکر آن گردد؛ اما آنچه که در این باره مهم است، معنای واقعی و حقیقی علم از منظر قرآن کریم است. متأسفانه اصطلاح علم، به مانند برخی اصطلاحات دیگر قرآنی مورد ظلم واقع شده است و برداشتی غیر قرآنی از آن می‌شود؛ حال آن که با نگاهی همراه با تأمل و دقت به این واژه‌ی مهم و مشتقات دیگر آن در قرآن، درخواستیم یافت که معنای آن به نوعی آمیخته‌ی با جهت‌گیری مؤمنانه و الهی گشته است. همواره در شناخت حقیقت یک واژه‌ی قرآنی باید سه نکته را مد نظر داشت:

الف) مشتقات آن واژه را از قرآن کریم استخراج کرده و با رجوع به معاجم لغوی، با اصل معنای آن آشنا شویم.

ب) به سیاق قرآنی که شامل آیات قبل و بعد از آن واژه‌ی مورد نظر می‌شود، توجه نماییم.
ج) و در آخر به این نکته توجه کنیم، از آنجا که قرآن، یک کتاب هدایت‌گر و انسان‌ساز است، اصطلاحات کلیدی آن، رنگ و بوی ربانی به خود می‌گیرند و همگی در مسیر و جهتی مشخص که همان راه هدایت است، در حرکت هستند. از این حیث، برخی از اصطلاحات هدایت‌ساز قرآنی، با عبور از مفهوم لغوی خود، در دایره‌ی معنایی ویژه‌ای قرار می‌گیرند.

با توجه به سه مورد فوق، اکنون به توضیح معنای اصطلاح علم از منظر قرآن کریم خواهیم پرداخت:

خداوند متعال در آیات هشتم و نهم سوره‌ی مبارکه‌ی زمر می‌فرماید:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ * أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾
 زمر/ ۸-۹

«وقتی به این انسان زبانی می‌رسد، خدا را در حال انابه و زاری می‌خواند و هنگامی که خداوند نعمتی به او عطا کند، آنچه را به خاطر آن در گذشته دعا می‌کرد، از یاد می‌برد و برای خداوند همتیانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او منحرف نماید. بگو: کمتر از کفرت بهره گیر. به آن که تو از اهل آتش هستی. آیا آن کسی که در دل شب به خاک می‌افتد و در حال سجده و قیام است و از آخرت می‌ترسد و امید به رحمت پروردگاش دارد، مانند غیر اوست؟ آیا آن کسی که می‌داند، با کسی که نمی‌داند، یکسان است؟ البته عاقلان به خود می‌آیند.»

در آیه‌ی نخست، سخن از گروهی از مردمان است که تنها در حال مصیبت و رنج، خدای خویش را به یاد می‌آورند و او را به فریاد خوانند؛ ولی آنگاه که به آسایش و راحتی می‌رسند، به یک باره از مسیر وحدانیت خارج می‌شوند و آلوده به شرک و کفر می‌گردند. اینان همان کسانی‌اند که سرمست کفر خویشند و به زودی در داخل آتش اعمال خود قرار می‌گیرند. در مقابل این گروه، دسته‌ای دیگر را می‌بینیم که در دریای بندگی و عبودیت پروردگار خویش غوطه‌ورند و همواره در حال سجود و رکوع، بیمناک از عذاب و امیدوار رحمت خدای خود هستند.

آنگاه در ادامه آیات می‌خوانیم:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

«بگو: آیا آن کسی که می‌داند، با کسی که نمی‌داند، یکسان است؟»

بسیار روشن و واضح است که با توجه به سابق آیات، آن دسته‌ی پیشین که جهت‌گیری مشرکانه دارند، همان کسانی‌اند که نمی‌دانند و بویی از علم نبرده‌اند؛ ولی آن

گروهی که لبریز از شمیم پاک توحیدی هستند، همان عالمان و دانشمندان واقعی‌اند که ردای علم، تنها زینده‌ی آنهاست.

پس علم در اصطلاح قرآنی، به علوم روزمره‌ی امروزی اطلاق نمی‌شود، بلکه همان بینش و شناختی درست از زندگی است که انسان را وادار به تسلیم شدن و فرمانبرداری بی‌چون و چرا از خدای خویش فرامی‌خواند و او را در مسیر بندگی و عبودیت پروردگار خود قرار می‌دهد. در یک جمله، عالم همان مؤمن واقعی‌ست.

در سوره‌ی مبارکه‌ی فاطر، خداوند متعال از (عالمان) نام برده و می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾

فاطر/ ۳۰ ۲۸

«و در انسانها و جنندگان و چهارپایان رنگهای مختلف خلق کردیم که در بین بندگان الهی افراد دانشمند از خدا می‌ترسند و خداوند، مقتدر و بخشنده است. آنانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند گاهی در پنهان و گاهی آشکار، انفاق می‌کنند اینها به تجارتی نابودشدنی امیدوارند. تا خداوند به آنها پاداش کامل دهد و از فضل خویش بر آنها بیفزاید که او بخشنده و سپاسگزار است.»

در این آیات، به صراحت بیان شده که تنها عالمان هستند که خشیت الهی دارند و از مقام پروردگار خویش هراسانند؛ همانانی که به تدبر و تأمل در کتاب خدا می‌پردازند و نماز را بایسته به جای آورده و در کنار آن، اهل انفاق و بخشش نیز می‌باشند. چنین دانشمندانی با خدای خویش، به تجارتی امید بسته‌اند که هیچگاه نابود نخواهد شد و خداوند نیز پاداشی کامل به آنان خواهد داد و فضل و رحمت خود را بر آنان سرازیر خواهد کرد. هر کسی دارای چنین صفاتی باشد، همان عالم واقعی‌ست که مورد نظر قرآن است، و آیا جز فردی مؤمن، کسی چنین صفاتی را داراست؟!.

البته در آیات پیش از آن، خداوند متعال بیان می‌دارد که انذار و هشدار باش رسولش، تنها در کسانی تأثیر خواهد کرد که از پروردگار خود بیمناکند و نماز را به پای می‌دارند:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ فاطر/ ۸

«البته فقط کسانی را می ترسانی که در پنهانی از خدای خویش می ترسند و نماز را بر پا می دارند».

حال در این آیات می فرماید که تنها این عالمان و دانشمندان حقیقی اند که از خشیت خدای خویش را در دل دارند و از او هراسانند.

در سوره ی مبارکه ی سبأ از موضع گیری عالمان در برابر آیات الهی سخن گفته و می فرماید:
﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ سبأ/ ۶

«آنانی که به ایشان علم داده شده می دانند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خدای مقتدر و ستوده هدایت می کند».

روشن است که عالمان در این آیه، مؤمنان به آیات الهی بوده که در مسیر عبودیت گام برداشته اند و معتقدند که خداوند، هر که راه مستعد هدایت بداند، به راه مستقیم خویش رهنمون خواهد ساخت.

بنابراین می توان گفت، مفهوم علم از دیدگاه قرآن، در راستای ایمان فرد است و هر که از ایمان بیشتری برخوردار بود، به همان میزان از علم بیشتری نیز برخوردار است و در یک جمله می توان گفت: هر مؤمنی عالم است و هر عالمی مؤمن است.

دانشمندان راستین و عالمان واقعی، همان کسانی اند که بر الوهیت الهی شهادت می دهند و خداوند را تنها معبود به حق می دانند:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ آل عمران/ ۱۸

«خدا و فرشتگان و اهل علم شهادت می دهند که خدا یکتاست و خدایی جز او نیست و قیام به عدالت نموده، هیچ معبودی جز او نیست، توانا و حکیم است».

در سوره ی نساء، خداوند متعال از دانشمندان بنی اسرائیل نام برده و از دانشمندان آنان تمجید کرده و می فرماید:

﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ نساء/ ۱۶۲

«لکن دانشمندان و اهل ایمان آنها که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند و نمازگزاران و زکات‌دهندگان و ایمان‌آوردگان به خدا و روز قیامت را به زودی پاداش بزرگ خواهیم داد».

از همه‌ی این آیات ذکر شده و نیز آیات مشابه آنها می‌توان نتیجه گرفت که از منظر قرآن، دانشمند حقیقی باید در راه بندگی و عبادت خدا گام بردارد و در غیر این صورت، دادن چنین لقبی به او، تنها جنبه‌ی نمادین داشته و ادعایی بیش نیست. علمی تجربی مانند شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست و... که امروزه در سطح مدارس و دانشگاه‌ها فراگرفته می‌شود و البته باید از آنها به (فتن) تعبیر نمود، تنها راههایی برای رسیدن به علم واقعی هستند و نباید چنین فنونی را نفس علم دانست.

متأسفانه امروزه کسانی را می‌بینیم که با خواندن چند کتاب و رسیدن به مدارک بالایی دانشگاهی، سرمست از باده‌ی غرور، خود را عالم و دانشمند فرض می‌کنند!! و می‌پندارند که القابی همچون استاد، دکتر، پروفسور، روحانی، شیخ و...، بیانگر علم والا و دانش گسترده‌ی آنهاست!! حال آنکه در قاموس قرآن، چنین افرادی اگر ایمان و بندگی خود را به همان میزان تقویت نکرده باشند، ردای علم زینده‌ی آنان نخواهد بود و در نزد خدای عالمیان، جاهلانی بیش نیستند. علمی ظاهری همچون فقه، تفسیر، اصول، صرف و نحو، بلاغت، لغت کلام و...، تنها زمانی مفید خواهند بود که با فراگیری آنها، راه بندگی و عبودیت الهی هموارتر گردد و بر خشیت و خضوع فرد در برابر مقام پروردگار خود بیفزایند؛ مگر نه این است که خداوند متعال از مشرکان عرب جاهلی، با عنوان جاهلان و مردگان نام می‌برد، حال آن که در همه‌ی علوم عربی، سرآمد روزگار خویش بوده و به سادگی می‌توانستند، آیات الهی را بفهمند و آن را در اعماق وجود خود درک نمایند. ولی چون به مقتضای دانش خود عمل نکردند و موضع‌گیری نادرستی در برابر پروردگار خویش اتخاذ نمودند، خداوند آنها را جاهل و نادان خطاب نمود.

کتاب حاضر، درباره‌ی فضیلت علم و دانش و مسائل مربوط به آن است و امید می‌رود که مفید همگان و به ویژه طالبان علم گردد.

در آخر سخن، بر خود واجب می‌دانم که از کمک‌های پدر گرامی‌ام در ترجمه‌ی این کتاب تشکر و قدردانی فراوان نمایم. همچنین از مسئولان نشر احسان و به ویژه استاد

عزیزم و مدیر نشر، جناب آقای عبدالرحمن یعقوبی که توجهی ویژه به بنده‌ی حقیر دارند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

از خداوند متعال و به حق نام‌های نیکو و صفات والایش می‌خواهم که همه‌ی ما را قرین رحمت و اسعه‌ی خویش قرار دهد و علم واقعی و قرآنی را به همه‌ی بستندگان خالصش ارزانی دارد....

إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبُ الدَّعَاءِ
وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ

فاروق نعمتی / کرمانشاه - ۸۹/۴/۲۴

پیشگفتار مؤلف

ستایش و ثنا مخصوص خداوند است؛ و درود و سلام بر بندگان برگزیده اش، به ویژه بر رسول گرامی اسلام محمد مصطفی ﷺ و بر فرستادگان و الامر تبیه اش و بر آل و اصحاب و رهپویان آن حضرت ﷺ و هر آن که در مسیر هدایت آنها قرار گیرد...

اما بعد:

خلاصه وار این صفحات اندک، ولی گران قدر را در بیان و شناخت سخنان بزرگان و عالمان سلف امت در رابطه با طلب و تحصیل علم و دانش گردآوری نموده و به رشته ی تحریر درآورده ام تا برای خوانندگان، ارزش و اهمیت علم پژوهی روشن گردد. این سخنان گهربار، میراث برجای مانده از اندیشمندانی است که راه گم کردگان را به سوی هدایت و تحمل سختی ها فرا می خوانند، دل های مرده را با آیات الهی زنده می گردانند و نور حقیقت را به کمک پرتو ربانی، به گمراهان می نمایانند. چه بسیار کسانی را که فریفته ی شیطان بودند، رهنمون ساختند؛ و چه بسیار سرگشته و حیران را که هدایت نمودند؛ تأثیر نکویی بر دیگران نهادند، ولی افسوس که اثرپذیری مردم از بیانات این بزرگان، شایسته و پسندیده نبود. مردان بزرگی که کتاب خدا را از تحریف غلوکنندگان، ساختگی های اهل باطل و تأویل های نابخردان حفظ نمودند.^۱ از آن رو که عالمان، میراث داران پیامبران اند و حق بزرگی بر گردن امت اسلامی دارند و دارای جایگاه والایی در دین هستند، به نظرم رسید که ادای کمترین حقوق آنها بر این امت آن است که پاره ای از بیانات و نصیحت های گهربار آنان به طور خلاصه و گلچین بازگو گردد و از پرتو عظمت و سخنان مرواریدگونه ی آنان بهره گرفت؛ بدین خاطر کتاب حاضر را با نام (علم و دانش از نگاه بزرگان) به نگارش درآوردم تا برای پژوهندگان علم، انگیزه و تشویقی باشد و و با از میان بردن موانع از سر راه آنها و هر آنچه که آنان را از تحصیل و کسب علم

باز می‌دارد، عزمی راسخ و آزاده‌ای والا را در آنها به‌وجود آورد. و چه زیباست این ابیات از قاضی اَرْجانی^۱، آنجا که می‌گوید:

اِذَا عَلِمَ الْإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَى تَوَهَّمَتْهُ قَدْ عَاشَ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ
و تحسبه قد عاش آخرَ عمرِهِ اِذَا كَانَ قَدْ أَبْقَى الْجَمِيلَ مِنَ الذِّكْرِ
فَقَدْ عَاشَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَلِيمًا كَرِيمًا فَاعْتَنَمَ أَطْوَلَ الْعَمْرِ

«هرگاه انسان از اخبار پیشینیان آگاهی یابد، گمان می‌بری که روزگاری طولانی است که زندگی می‌کند.

هرگاه چنین انسانی نامی نیک از خود به جای بگذارد، می‌پنداری که در اواخر عمر خود به سر می‌برد.

هرکه بر بربار و ارجمند باشد، گویی که زندگی طولانی دارد، پس تو نیز سال‌های عمر خویش را مغتنم بشمار.»

خداوند متعال، سلف صالح این امت و عالمان بزرگ و پیش‌روی اسلام را پاداشی نیک عنایت فرماید، چرا که در هر فضیلت و کار خیری برای ما الگو و نمونه بودند؛ بارالهی! گام برداشتن در مسیر این بزرگان را در همه‌ی کارها به ما ارزانی دار و به ما توفیق ده تا بهتر و بیشتر از اوقات و لحظات زندگی خود بهره بگیریم؛ پروردگار! قدم‌های ما را در انجام کارهای نیک، محکم و پابرجا گردان و از گنجینه‌های احسان و کرم خود، آنچه را که موجب اصلاح امور ما و درستی اقوال و افعال ما می‌شود، بر ما ببخش.

در پایان از برادر فاضل جناب شیخ شافی‌بن علی قحطانی، به دلیل حروف‌چینی و چاپ این کتاب و نقطه‌نظرات ارزشمند ایشان تشکر می‌نمایم و از خداوند متعال خواستارم که آن را در ترازوی حسنات ایشان قرار دهد.

ستایش و ثنا تنها خداوند جهانیان را سزااست و درود و سلام الهی بر پیامبر اسلام محمد امین صلی الله علیه و آله و بر آل و اصحابش و پیروان نیک آنها تا روز واپسین.

به قلم دکتر محمدبن فهدبن ابراهیم ودعان

۱- اَرْجانی (با تشدید راء و فتح جیم): قاضی احمد بن محمد، از شاعران بزرگ بود که به سال ۵۴۴ هجری درگذشت. ذهبی، سیر اعلام النبلاء (۲۱۰/۲۰)؛ ابن خلکان، وفیات الأعیان (۱۵۱/۱)

مبحث اول

فضیلت علم و دانش

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾

آل عمران/ ۱۸

«خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان او دانشمندان نیز گواهی می‌دهند جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست.»

۱- ابن قیم رحمه الله گفته است: این آیه به سه وجه بر بزرگی فضیلت علم دلالت دارد: ا - خداوند متعال در میان انواع بشر فقط دانشمندان را به شهادت خوانده است و این خود دلیل بر فضل و ارزش عالمان است.

ب - خداوند متعال در رابطه با توحید ربوبیت و یکتایی خود در الوهیت، گواهی خود را با گواهی دانشمندان قرین و همنوا قرار داده است.

ج - در ضمن این به شهادت گرفتن، تزکیه و تعدیل عالمان را نیز در بر دارد؛ زیرا خداوند متعال در میان مخلوقات خود جز عادلان را به گواه نمی‌گیرد.^۱

۲- علی رضی الله عنه می‌گوید: «علم از مال بهتر است، زیرا علم تو را پاسداری می‌کند، ولی تو باید نگرهبان مال خود باشی؛ علم حاکم، ولی مال محکوم علیه است؛ مال از دوختگان مُردند ولی دانش اندوختگان ماندند؛ چرا که اجساد عالمان اگر در میان مردم نیست، ولی شخصیت آنان پیوسته موجود و در دل‌ها جای دارند.»^۲

۳- عبدالله بن عباس گفته است: «مباحثه و مذاکره‌ی علمی در پاسی از شب، از احیاء و شب‌زنده‌داری آن، بهتر است».^۱

۴- سفیان ثوری رحمه الله گفته است: «هیچ عملی بهتر از پژوهش و طلب احادیث نبوی را اگر با هدف رضای خدا باشد، نمی‌شناسم».^۲

۵- ابن قیم رحمه الله گفته است: «بهترین چیزی که روان‌ها به دست آرند و پذیرای دل‌ها گردد و بنده‌ی خدا بدان به مقام والای دنیا و آخرت نائل آید، عبارت است از علم و ایمان؛ به همین سبب است که خداوند متعال در آیه‌های زیر آن دو را قرین هم آورده است:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾

الروم ۵۶/

«کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند، می‌گویند: قطعاً شما به موجب آنچه که خداوند مقرر فرموده بود تا روز رستاخیز مانده‌اید»

و باز می‌فرماید: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

«خداوند، رتبه کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانشمندند، درجات بلند گرداند»^۳

۶- ابن قیم باز گفته است: اگر در دانش‌جویی چیزی سوای تقرب به درگاه خداوند متعال و پیوستن به جهان فرشتگان و مصاحبت با عالم بالا را در بر نمی‌داشت، شرافت و فضیلت آن ما را کفایت می‌کرد؛ پس هنگامی که عزت دنیا و آخرت مربوط بدان و دست یافتن به سعادت مشروط به حصول آن باشد، بزرگی علم چگونه باید تصور گردد؟!^۴

۷- امام زهری رحمه الله گفته است: «هیچ عبادتی بهتر از تحصیل دانش نیست».^۵

۸- و باز گفته است: «هیچ عبادتی بهتر از تحصیل علم فقه نیست».^۶

۹- سفیان ثوری رحمه الله گفته است: «بعد از نبوت، هیچ عملی را برتر از نشر دانش نمی‌دانم».^۷

۱۰- و باز می‌گوید: «هیچ عملی بهتر از تحصیل دانش همراه با نیت پاک، نیست».^۸

۱- عبدالرزاق، المصنف: ۲۵۳/۱۱، ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله: ۱۱۷/۱.

۲- ابن بدران، تهذیب تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر: ۳۴۵/۳.

۳- ابن قیم، الفوائد ص ۱۷

۴- ابن کثیر، البداية و النهایة ۳۴۵/۹

۵- خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه ۱۱۹/۱ و ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۱۱۹/۱

۶- ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۱۲۴/۱

۷- تاریخ بغداد ۱۶۰/۱۰

- ۱۱- امام شافعی رحمه الله گفته است: «خواندن حدیث بهتر از ادای نماز سنت است» و باز گفته است: «تحصیل دانش بهتر از خواندن نمازهای سنت است».^۱
- ۱۲- قتاده بن دعامة سدوسی رحمه الله گفته است: «بابی از دانشی را که شخص به خاطر اصلاح روان خود و یا اصلاح دین خود و یا اصلاح مردم، فراگیرد از عبادت یک سال کامل بهتر است».^۲
- ۱۳- مطرف بن عبدالله رحمه الله گفته است: «ارزش دانش اندوزی از ارزش عمل بهتر و برتر است و، تقوا و پارسایی بهترین عمل برای دین تان است».^۳
- ۱۴- باز ایشان گفته است: «فضیلت دانش اندوزی از نظر من از فضیلت عبادت خوشایندتر است و ورع و پارسایی بهترین چیزی است برای دین شما».^۴
- ۱۵- ثوری رحمه الله می گفت: «هیچ عبادتی را بهتر از تعلیم دانش به مردم، نمی دانم».
- ۱۶- گفته اند: «مثال عالمان همچون آب باران اند که به هر سرزمینی فرو افتند بدان سود و منفعت رسانند».^۵
- ۱۷- مالک بن دینار گفته است: «مردان دنیایی از دنیا رفتند و از لذت های آن چیزی نچشیدند؛ گفته شد، آن لذت چیست؟ پاسخ داد: شناخت خداوند متعال».^۶
- ۱۸- ربیعہ گفته است: «دانش وسیله ی هر فضیلتی است».^۷
- ۱۹- ابن مهدی گفته است: «نیازمندی انسان به علم بیشتر از نیاز ایشان به خورد و خوراک است».^۸
- ۲۰- سفیان ثوری گفته است: «انسان بیشتر از نان و گوشت به دانش نیاز دارد».^۹
- ۲۱- باز گفته شده: «هر کسی در پی تحصیل علم متحمل ذلت گردد، مطلوب خود را با عزّت به دست خواهد آورد».^{۱۰}
- ۲۲- امام شافعی گفته است: «هر کسی قرآن را بیاموزد، ارزشش بیشتر می شود و هر کسی درباره ی علم فقه به گفتگو بپردازد، ارزشش بالا رود، و هرکه حدیث پیامبر را بنویسد، استدلالش محکم شود، و هرکه به لغت و زبان روی آورد، سرشتش نازک گردد و
-
- ۱- ذهبی، سیر اعلام النبلاء ۲۳/۱۰
 ۲- ابن کثیر، البداية والنهاية ۲۶۱/۹
 ۳- ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۴۶/۱
 ۴- ذهبی، سیر اعلام النبلاء ۱۸۹/۴
 ۵- ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۵۶/۱
 ۶- ذهبی، سیر اعلام النبلاء ۲۶۳/۵
 ۷- ذهبی، سیر اعلام النبلاء ۹۰/۶
 ۸- ابونعیم، حلیه الاولیاء ۴/۹
 ۹- ابونعیم، حلیه الاولیاء ۶۵۹/۷
 ۱۰- ابن عقیل، زهر الفصون من کتاب الفنون، ص ۱۸

هرکه به علم حساب روی آرد، نظرش صائب گردد و هر که نفس خود را محفوظ ندارد، علمش به او فایده نخواهد رساند»^۱.

۲۳- باز می‌گوید: «تحصیل دانش از خواندن نماز مستحب بهتر است»^۲.

۲۴- امام شافعی باز می‌گوید: «پس از ادای واجبات، هیچ چیزی به اندازه‌ی تحصیل علم بهتر نیست»^۳.

۲۵- حسن بصری رحمه الله گفته است: «بابی از دانش را یادگیرم و به مسلمانی یاد دهم، در نزد من بهتر است تا همه‌ی دنیا از آن من باشد و آن را در راه خدا صرف کنم»^۴.

۲۶- مطرف بن عبدالله گفته است: «دانش از عمل بهتر است، مگر نه این است که راهب شب‌زنده‌دار وقتی صبح کند، مشرک می‌گردد»^۵.

۲۷- یحیی بن ابی‌کثیر ابونصر یمامی گفته است: «تعلیم فقه، نماز است و پژوهش در قرآن هم نماز است»^۶.

۲۸- سفیان بن عیینه گفته است: «بالاترین مقام از آن کسانی است که رابط میان خدا و مردم باشند که همان پیامبران و عالمان هستند؛ و مثال نادان با دانا همچون دیار کفر و دیار اسلام است، که اگر مسلمانان جهاد را ترک کنند، کافران خواهند آمد و اسلام را از دست آنان خواهند گرفت و اگر مردم دانش را رها کنند، جاهل و نادان خواهند گشت»^۷.

۲۹- عبدالله بن مبارک گوید: «هیچ چیزی را بهتر از فراگیری احادیث رسول خدا نمی‌دانم برای کسی که مقصودش رضای خدا باشد»^۸.

۳۰- حسان بن عطیه گوید: «هراندازه دانش بنده بیشتر گردد، نزدیک شدن مردم به او بیشتر خواهد شد، به دلیل رحمت خداوند متعال که شامل حال او است»^۹.

۳۱- یزید بن هارون گفته است: یادگیری علم حدیث است که انسان را عزیز خواهد کرد»^{۱۰}.

۳۲- سفیان ثوری می‌گوید: «بعد از ادای واجبات، هیچ چیزی بهتر از تحصیل دانش نیست»^{۱۱}.

۱- ذهی، سیر اعلام النبلاء ۲۴/۱ ۲- ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۱۲۳/۳

۳- نووی، المجموع شرح المذهب ۲۱/۱

۴- خطیب بغدادی، الفقیه والمتفق ۱۰۲/۱، نووی، المجموع شرح المذهب ۲۱/۱

۵- خطیب بغدادی، الفقیه والمتفق ۱۱۰/۱، ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله ۱۱۶/۱

۶- خطیب بغدادی، الفقیه والمتفق ۱۰۳/۱ ۷- خطیب بغدادی، الفقیه والمتفق ۱۴۸/۱

۸- بیهقی، المدخل الی السنن الکبری ۴۴/۲ ۹- ابن‌نعمیم، حلیۃ الأولیاء ۷۴/۶

۱۰- ذهی، سیر اعلام النبلاء ۲۸۵/۱۸ ۱۱- ابن‌نعمیم، حلیۃ الأولیاء ۳۶۳/۶

مبحث دوم

اهمیت دانش

۳۳- حسن بصری رحمته الله علیه گفته است: «اگر عالمان نمی‌بودند، مردم صفات چهار پایان را می‌داشتند»^۱.

۳۴- ابن قیم رحمته الله علیه گوید: «کسی که بدون علم و آگاهی به کاری بپردازد، همچون رونده‌ی بدون راهنما است، و واضح است که وجود دلیل، برای رونده سلامتی وی را بیشتر تضمین می‌کند، و اگر بدون علم و آگاهی سلامتی او مقدر گردد، بدون شک یک حالت نادر و ناپسند خواهد بود و بلکه از نظر خردمندان مذموم می‌باشد؛ شیخ الاسلام ابن تیمیّه می‌گوید: «هرکه از راهنما دور ماند، راه سعادت را گم خواهد کرد و هیچ راهنمایی برای ما از فرموده‌های رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم کارسازتر نخواهد بود»^۲.

۳۵- ابن قیم باز می‌گوید: «هیچ چیزی برای قلب و زندگی انسان، خوشایندتر، بالذات تر و گوارتر از محبت و دوست داشتن خالق و ایجادکننده‌ی خود و همچنین مداومت بر یاد و ذکر او و سعی در به دست آوردن رضای خدا، نیست و این عین کمال سعادت است که ورای آن هیچ کمالی نیست و جز از دروازه‌ی علم و دانش نمی‌توان بدان دست یافت، زیرا که محبت هر چیزی در گروهی احساس و شعور به آن چیز است و کسانی خدا را بیشتر دوست دارند که او را بیشتر بشناسند؛ پس هر که خدا را شناخت او را دوست خواهد داشت، و هرکه دنیا و مال اندوزان آن را بشناسد از آن دوری خواهد جست؛ لذا علم و دانش، این باب عظیمی را که راز آفرینش و فرمانروایی الهی است، باز خواهد کرد»^۳.

۱- ابن قدامه مقدسی، مختصر منهاج القاصدين، ص ۱۷

۲- ابن قیم: مفتاح دارالسعادة ۱/۱۳۶

۳- ابن قیم: مفتاح دارالسعادة ۸۳/۱

۳۶- ابن قیم باز می‌گوید: «اگر برای دانش هیچ فایده‌ای نباشد جز ثمره‌ی یقین که مهم‌ترین عامل حیات برای دل‌ها است و به وسیله‌ی یقین است که آرامش، نیرو، فعالیت و سایر لوازم زندگی را به بار می‌آورد، ما را کفایت می‌کرد؛ به همین سبب است که خداوند متعال در قرآن عالمان را ستوده و مورد ثنای خود قرار داده است و در وصف آنان می‌فرماید:

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

بقره / ۴

«به روز و ا پسین یقین جازم دارند»

و کسانی را که فاقد یقین باشند مورد نکوهش قرار داده است و می‌فرماید:

﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

نمل / ۸۲

«آن مردمان به آیات و نشانه‌های ما یقین ندارند»^۱.

۳۷- بعضی از عالمان سلف گفته‌اند: «بهترین موهبت‌های خداوند برای انسان، عقل و خرد است و بدترین مصیبت‌هایش، جهل و نادانی است»^۲.

۳۸- ابومسلم خولانی گفته است: «عالمان در روی زمین همانند ستارگان در آسمان‌اند؛ همان‌گونه که مردم از پر تو ستارگان راهنمایی می‌شوند و اگر نور آنان پوشیده گردد مردم سرگردان می‌باشند، همان‌گونه نیز مردم از وجود عالمان راهیاب خواهند شد و در فقدان آنان سرگردان و گمراه خواهند شد»^۳.

۳۹- ابوالاسود دؤلی گفته است: «هیچ چیزی عزیزتر از دانش نیست؛ شاهان بر مردم حکومت دارند و عالمان بر شاهان حکم فرمایند».

۴۰- وهب گفته است: «علم و دانش ثمرات زیر را به بار خواهد آورد:

۱- شرافت، اگرچه صاحبش پست باشد،

۲- عزّت اگرچه صاحبش خوار باشد،

۳- نزدیکی اگرچه دور باشد،

۴- توانگری اگرچه فقیر باشد،

۵- هیبت و وقار اگرچه فاقد آن باشد»^۴.

۲- ابن جماعه، تذکرة السامع والممتکلم، ص ۲۵

۱- ابن قیم، مفتاح دارالسعادة ۱/ ۱۳۷

۳- ابن جماعه، تذکرة السامع والممتکلم، ص ۲۵

۴- ابن جماعه، تذکرة السامع والممتکلم، ص ۲۶

تشویق برای تحصیل دانش

بزرگان و عالمان سلف امت، ارزش دانش و تحصیل در راه آن را دریافته‌اند؛ ابن‌عبدالبر رحمته الله در کتاب «جامع بیان العلم و فضله» در صفحات [۱۱، ۱۲، ۳۰، ۳۱]، شماری از گفتار آنان را بیان داشته است و می‌گوید:

۴۱- نووی گفته است: بعد از ادای واجبات هیچ چیزی بهتر از تحصیل دانش نیست».

۴۲- ابن عباس رضی الله عنه گوید: «مباحثه‌ی علمی در پاسی از شب، از شب زنده داری نزد من بهتر است».

۴۳- مطرف، شاگرد مالک بن انس گفته است: «به نظر من فضل دانش از فضل عبادت برتر است».

۴۴- ابوهریره گفته است: «نشستن یک ساعت جهت فراگیری مسائل دینی برای من خوشایندتر از احیای یک شب به عبادت است».

۴۵- ابن مسعود رضی الله عنه هرگاه جوانانی را می‌دید که به تحصیل دانش می‌پرداختند، می‌گفت: «مرحبا به این کهنه‌لباسان و محبوسان خانه‌ها که چشمه‌ساران حکمت‌اند، و چراغ‌های شب‌های تاریک‌اند و گل‌های سرسبد هر قبیله و مایه‌ی آرامش دل‌هایند».

۴۶- ماوردی گفته است: «بر دانشمندان لازم است که: بر یادگیرنده شدت نورزند، تازموارد دانش را تحقیر نکنند و نومبتدی را کوچک بشمارند؛ چنین عملی موجب ترغیب، عطوفت و تشویق آنان در راه تحصیل علم خواهد شد»^۱.

۴۷- معاذ رضی الله عنه گفته است: «دانش را بیاموزید، زیرا که یادگیری آن موجب خشیت است و تحصیل آن عبادت، و مباحثه‌ی آن تسبیحات، تحقیق درباره‌ی آن جهاد، بخشش آن قربت و یاد دادن آن به کسانی که نادان‌اند، صدقه می‌باشد»^۱.

۴۸- سهل گفته است: «هرکسی بخواهد که مجالس پیامبران را ببیند، به مجالس عالمان بنگرد؛ چرا که به واسطهٔ اینان، آنان را خواهد شناخت»^۲.

۴۹- امام شافعی گفته است: «اگر فقیهان عمل‌کننده به علم خود، اولیای خدا نباشند، دیگر برای خدا ولی ای نخواهد بود»^۳.

۵۰- فضیل بن عیاض گفته است: «دانشمندان بسیارند و حکیمان اندک‌اند و منظور از دانش همان حکمت است که به هر که حکمت عطا گردد، چیز فراوانی نصیب او گشته است». [محمد بن حسین آجری در تعلیقی بر گفتار فضیل می‌گوید: منظور سخن فضیل - والله اعلم - این است که فقیهان زیادند و حکیمان اندک؛ یعنی اندکی از عالمان هستند که علم‌شان آنان را از هواجس دنیا محفوظ دارد و دیدشان به آخرت باشد؛ زیرا که بسیاری از عالمان، علم‌شان آنان را به وسوسه و فتنه خواهد انداخت، ولی حکیمانی که علم‌شان سپر بلا و مصیبت آنان گردد، اندک است. انگار می‌گوید: عزیزترین چیز برای طالب علم آن است که به دنبال سعادت و راه آخرت باشد]»^۴.

۱- ابن عبد البر، جامع بیان العلم و فضله ۲۶۸/۱، و ابن جماعة، تذکرة السامع والمتکلم، ص ۲۶

۲- ابن جماعة، تذکرة السامع والمتکلم، ص ۲۶

۳- ابن جماعة، تذکرة السامع والمتکلم، ص ۲۶

۴- آجری، اخلاق العلماء، ص ۱۱۱

آزمندی در راه فراگیری دانش

یاران پیامبر خدا ﷺ در رابطه با تحصیل علم و دانش، حرص و آز فراوانی داشتند؛ آنان از رهروان پیامبر خود بودند و در این باره نمونه‌های زیبا و ارزشمندی برای ما به ارمغان گذاشته‌اند:

۵۱- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هر وقت این آیه را می‌خواند:

طه / ۱۱۴

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

«بگو: پروردگارا، دانش مرا بیفزای»

می‌گفت: (اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَ اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا)

«خدایا، دانش، ایمان و یقین مرا بیفزای»^۱.

۵۲- ماوردی رحمته الله در راهنمایی و ارشاد جوینده‌ی دانش می‌گوید: «دانشجو نباید قانع

شود به همان دانشی که در اختیار دارد، زیرا که قناعت در آن باعث زهد علمی می‌گردد و زهد علمی مساوی است با ترک علم، و ترک علم همان جهل و نادانی است».

۵۳- بعضی از حکیمان گفته‌اند: «دانش افزونی و زیادی در آن را پیشه‌ی خود ساز؛

زیرا که کاهش در علم شباهت به کاهش در خیر و نیکی دارد و فراوانی آن، شباهت به خیرات فراوان دارد؛ عیب خیر در کاستی دانش است و مطلوب در فزونی آن است»^۲.

۵۴- ابن جوزی گفته است: «بهترین چیزها، زیادت خواهی در دانش است؛ هر کسی بر آنچه می‌داند اکتفا کند و در پی افزایش دانش خود نباشد، دچار استبداد علمی و نظری

خواهد شد و با برتربینی خود، راه را بر استفاده‌ی از دیگران بسته است و هنگام مذاکره و مباحثه، خطای او بر ملا خواهد شد»^۱.

۵۵- ابن عقیل حنبلی [ت ۵۱۳ هـ] گفته است: «حرص و آزی که در سنین هشتاد سالگی نسبت به دانش‌اندوزی داشتیم به مراتب نسبت به بیست‌سالگی‌ام بیشتر است»^۲.

۵۶- قتاده بن دعامة سدوسی رضی الله عنه گفته است: «اگر انسان به آن مقدار دانشی که در اختیار دارد کفایت می‌کرد، موسی علیه السلام به آنچه می‌داشت اکتفا می‌نمود؛ ولی چنین نبود بلکه افزایش دانش خود را خواستار می‌شد، آنجا که به بنده‌ی صالح خدا فرمود: (هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)^۳

«آیا (می‌پذیری) که از تو پیروی کنم، بدان شرط که از آنچه مایه‌ی رشد و صلاح است و به تو آموخته شده است، به من بیاموزی؟».

۱- ابن جوزی، صیدالخطا، ص ۱۵۸
 ۲- ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة ۱/ ۱۴۶
 ۳- ابن کثیر، البدایة والنهایة ۹/ ۲۶۱، ماوردی، أدب الدنيا والدين، ص ۱۲۴؛ و این روایت را به ابن عباس رضی الله عنهما نسبت داده است.

دانش و اخلاص برای خدا

۵۷- حماد بن سلمه رضی الله عنه گفته است: «هر که علم حدیث را در غیر رضای خدا خواهد، فریب خورده است»^۱.

۵۸- سفیان ثوری گفته است: «به معالجه‌ی هیچ چیزی نپرداخته‌ام که از معالجه‌ی قصد و نیتم سخت‌تر باشد؛ چرا که نوع نیتم، مرا دگرگون می‌سازد»^۲.

۵۹- امام شوکانی رحمته الله علیه گفته است: «حسن نیت و اخلاص عمل، تأثیر بسزایی در تحصیل دانش دارند؛ در میان طالبان علم هر کدام در مسیر خلاف این باشد و اهداف و مقاصد خود را در مسیر تحصیل دانش نشناسد و یا در غیر رضوان خدا باشد، باید آن شخص بداند که به گناهی مرتکب شده و در فقدان اخلاص عمل مجازات می‌گردد، و یا به چیزی از مصایب و محنت‌ها به عنوان آزمایش و ابتلا دچار شده است؛ لذا باید تحمل بر صبر و بردباری داشته باشد که با داشتن صبر و تحمل، خداوند گنجینه‌های خیر و موهبت‌های نیکی را بر وی ارزانی می‌دارد»^۳.

۶۰- هشام بن حسان، در شرح زندگانی یونس بن عبید بن دینار که از صغار تابعین است گفته است: «هیچ کس را ندیده‌ام که در تحصیل دانش، از یونس بن عبید بیشتر رضای خدا را خواهان بوده باشد»^۴.

۶۱- ابویوسف رحمته الله علیه گفته است: «ای خویشان من، در تحصیلات علمی‌تان، خدا را مد نظر داشته باشید و فروتن باشید؛ زیرا من در هر مجلسی نشسته باشم و در آن مجلس تواضع و فروتنی را هدف خود قرار داده باشم، به پا نخاستم مگر اینکه بر آنان برتری

۱- خطیب بغدادی: الجامع لأخلاق الراوی، ۳۱۷/۱، ذهی، ۴۴۸/۷، ابن عبدالبر ۲۲۹/۱

۲- خطیب بغدادی ۳۱۷/۱ ۳- شوکانی. ادب‌الطلب، ص ۹۱

۴- ذهی، ۲۹۳/۶

یافته‌ام؛ و اگر در مجلسی باشم و در نیت داشته باشم که خود را برتر از اطرافیانم بدانم، از آن مجلس به پا نخاسته‌ام مگر اینکه مورد رسوایی و افتضاح قرار گرفته‌ام»^۱.

۶۲- وکیع گفته است: «شنیدم که سفیان می‌گفت: هیچ اعمالی را بهتر از تحصیل علم و حدیث برای کسی که نیتش را نیک گرداند، نمی‌شناسم»^۲.

۶۳- مجاهد گفته است: «ما به دنبال تحصیل علم بودیم ولی در بسیاری از آن چیزی که می‌خواستیم نیت خالص نداشتیم؛ سپس نیت خود را اخلاص نمودیم و به دنبال عمل افتادیم»^۳.

۶۴- حبیب بن ابی ثابت نیز همین بیانات مجاهد را تکرار کرده است^۴.

۶۵- امام ابو بکر آجری رحمه الله در روایتی درباره‌ی صفات و آداب جوینده‌ی علم گفته است: «باید بداند که خداوند متعال عبادتش را بر وی واجب نموده و عبادت جز با علم و آگاهی میسر نخواهد شد و هدف از تحصیل علم همین است و باید در روند کسب علم، اخلاص در نیت را داشته باشد، از خودپرتر بینی اجتناب ورزد و خود را وامدار فضل و موهبت الهی داند، به این سبب که او را در جهت کسب علم موفق نموده تا آن علم، پیش‌نیازی برای ادای واجبات و اجتناب از محرماتش گردد»^۵.

۶۶- امام نووی رحمه الله پس از بیان فضیلت علم و مقام عالمان می‌گوید: «بدان آنچه را درباره‌ی تحصیل دانش بیان نمودیم، مربوط به طالب علمی است که مقصودش رضای خدا باشد و آمیخته با اغراض و اهداف دنیوی نباشد، پس اگر کسی به قصد دنیوی هم‌چون رسیدن به مالی، یا ریاستی، یا مقامی، یا جاهی، یا شهرتی، یا کشاندن مردم به سوی خود، یا به قصد غالب شدن در مناظره و یا امثال آن باشد، تحصیل چنان دانشی مذموم و ناپسند خواهد شد»^۶.

۶۷- امام نووی باز هنگامی که طالب علم را به تصحیح نیت و استمرار در تحصیل و کسب دانش و تعلیم آن هشدار داده می‌گوید: «نباید کسی را با توجیه اینکه نیت‌اش صحیح نیست، از تعلیم و آموزش باز داشت، زیرا که امیدی به حسن نیت او می‌رود و چه بسا بسیاری از مبتدیان به خاطر اینکه ضعف نفس دارند و به موجبات تصحیح نیت کمتر الفت گرفته‌اند، از تصحیح نیت ناتوان مانند: اگرچه با برکت علم وقتی بدان انس بگیرند، امیدی برای تصحیح نیت آنان وجود دارد؛ بزرگان دینی می‌گویند: «دانش را برای غیر خدا خواستیم ولی علم مانع شد از اینکه برای غیر خدا باشد و این بدان معنا است که سرانجام دانش به سوی خدا است»^۷.

۲- رامهرمزی، ص ۱۸۲

۴- الخطیب البغدادی، ۱/۳۳۹

۶- نروی، شرح المذهب ۱/۲۳

۱- رامهرمزی، المحدث الفاضل، ص ۱۸۲

۳- رامهرمزی، ص ۱۸۳

۵- آجری، اخلاق العلماء، ص ۲۰

۷- نروی، المجموع ۳۰/۱

۶۸- وکیع گفته است: «زندگی ما پنهانی است و اگر پرده‌ها کنار زده شود، امر عظیمی که همان راستی نیت است برملا خواهد شد».^۱

۶۹- معمر می‌گوید: «گفته شده: اگر هدف فرد از کسب دانش، غیرالهی باشد؛ پس بداند که تا زمانی که نیت خویش را الهی گرداند، فضیلت دانش بر وجودش آراسته نخواهد شد».

حافظ ذهبی در تعلیقی بر عبارت بالا گفته است: «می‌گوییم: آری، دانشجو نخست با نیت محبت دانش، محبت زدودن نادانی، محبت وظایفی که به گردن دارد و امثال آن، به تحصیل علم می‌پردازد و هنوز اطلاعی به وجوب اخلاص و صداقت در نیت را ندارد، ولی هنگامی که به محاسبه‌ی نفس خود پرداخت و از سرانجام تقصیرات خود پی برد، آن وقت به طور کامل و یا کمی نسبت به تصحیح نیت خواهد پرداخت و چه بسا از نیت ناخالص خود پشیمان شده و توبه کند؛ علامت آن چنین است که از اذاعاها و جدال‌خواهی کوتاه آید، و دانش خود را پیوسته کم بیند و خود را حقیر شمارد، ولی اگر کسی دانش خود را بیش داند و ادعای دانش فراوان داشته باشد و یا بگوید: من از فلانی داناتریم؛ پس وای بر چنین کسانی».^۲

۷۰- ذهبی رحمته الله در وجوب تصحیح نیت برای دانش پژوه گفته است: تصحیح نیت، مطلوب و واجب دانشجو است؛ بنابراین هر کسی علم حدیث را برای مباحثات و مفاخره و یا به دست آوردن وظایف و مقام و یا جلب ثنای مردم، بیاموزد، زیان‌بار است؛ ولی اگر علم حدیث را برای عمل بدان، و یا تقرب به خداوند به وسیله‌ی درود فرستادن فراوان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و یا به قصد اینکه مردم را بدان بهره‌مند سازد، فرا گیرد، فائز و رستگار است، و اگر نیت ایشان آمیخته‌ای از هر دو باشد، حکم بر امر غالب یکی از آن دو است. و اگر کسی علم حدیث را بیاموزد به خاطر علاقه و محبت شایانی که بدان دارد، قطع نظر از پاداش و توجه دیگران به او که چنین چیزی هدف بیشتر طالبان علم است، شاید خداوند در آینده نیت حسنه‌ای را به آنان ارزانی دارد. و باز اگر کسی دانشی را به منظور پاداش آخرت بیاموزد، آن علم خشیت خدا را بر او می‌پوشاند، لذا پیوسته متواضع و فروتن خواهد بود، ولی اگر علمی را به خاطر و به نیت بهره‌دنیایی بیاموزد، آن علم او را متکبر و سرکش خواهد ساخت و با چشم حقارت به مسلمانان می‌نگرد و سرانجام چنان وضعیتی به سفته‌ای و پستی او می‌انجامد».^۳

دانش و خشیت الهی

۷۱- ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «لیس العلم بکثرة الروایة ولكن العلم الخشية» از دیدگاه اسلامی، علم آن نیست که شخصی روایات فراوانی در خاطر داشته باشد، بلکه علم آن است که ترس و خشیت خدا را در قلب ایجاد کند؛ بعضی دانش‌ها باعث قسوت قلب و ضعف ایمان می‌گردد و شخص به سبب آن دانش، به خدا نزدیک نمی‌شود، بلکه او را از خدا دور می‌سازد و موجب طاعت و عبادت او نمی‌گردد»^۱.

۷۲- عبدالله بن امام احمد (رحمهما الله) می‌گوید: «به پدرم گفتم: آیا معروف کرخی عالم است؟ جواب داد: پسر، ایشان تاج علم که همان ترس و خشیت از خدا است، بر سر دارد»^۲.

۷۳- مسروق بن اجدع رضی الله عنه می‌گوید: «در علم مرد همین بس که از خدا ترسد و چهل مرد همین بس که مفتون عمل خویش باشد»^۳.

۷۴- ابودرداء رضی الله عنه گوید: «هنگامی که در روز قیامت برای محاسبه‌ی اعمال قرار می‌گیرم، بیش از هر چیز از آن می‌ترسم که به من بگویند: آموختی ولی نسبت به آموختنت چه عملی انجام دادی؟»^۴.

۷۵- و در روایت دیگری آمده است: «برای دانش شخص همین کافی است که از خدا بترسد، و برای نادانی وی همین بس که مفتون و شیفته‌ی دانش خود گردد»^۵.

۷۶- قتاده در تبیین این آیه‌ی قرآن:

۱- أبو نعیم، حلیۃ الاولیاء ۳۱/۱

۲- ابن رجب، فضل علم السلف علی الخلف، ص ۴۵

۳- ذهبی ۶۸/۴

۴- ابو نعیم، ۲۱۳/۱

۵- الأجرى، ص ۹۳

فاطر/ ۲۸

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

«از بندگان خدا تنها دانشمندان از خداوند می ترسند»

گفته است: «در علم مرد همین بس که از خدا ترسد»^۱.

۷۷- سعیدبن جبیر می گوید: «ترس و خشیت واقعی این است که آن چنان از خدا بیم داشته باشی که آن ترس و بیم مانع میان شما و معصیت گردد؛ ذکر و یادآوری خدا عبارت است از پیروی شریعت الهی؛ هرکسی خدا را اطاعت کرد، او را یادآور شده است و هرکه خدا را اطاعت نکند، هر چند که تسبیح فراوان کند و قاری قرآن باشد، ولی خدا را در یاد ندارد»^۲.

۷۸- عیبدالله بن ابی جعفر گفته است: «هیچ چیزی به اندازه‌ی ترس از خدا، یاور و ناصر دین شخص نیست»^۳.

۷۹- مطر الوراق در رابطه با آیه:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

بقره/ ۲۶۹

كثِيرًا﴾

«خداوند حکمت خویش را به هر بخواهد می بخشد و هر آنکه صاحب حکمت

باشد، خیر فراوانی به او رسیده است»

گفته است: آنچه از آیه استنباط می شود این است که حکمت عبارت از خشیت خدا و آگاهی بدان است»^۴.

۸۰- اوزاعی گفته است: «شنیدم که یحیی بن ابی کثیر می گفت: «دانشمند کسی است که از خدا بترسد و ترس از خدا همان ورع و پارسایی است»^۵.

۱- أبو نعیم، ۳۳۵/۲

۲- ذهبی ۳۲۶/۴

۳- ذهبی ۹/۶

۴- آجری، ص ۹۳

۵- آجری، ص ۹۳

پاداش طلب دانش

۸۱- شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمته الله در تعلیقی بر این حدیث پیامبر خدا (مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ يَهْ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ)^۱: «هرکه به جستجوی علم راهی سپرد، خدا برای وی راهی سوی بهشت بگشاید» گفته است: منظور از حدیث، هرگونه راه حسی و یا معنوی است که طالب علم بپیماید که آن راه او را به دانش و یا به تحصیل دانش یاری نماید؛ و این داخل این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله - مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً - خواهد شد.^۲

۸۲- ابن قیم رحمته الله می گوید: «هرکه به دنبال دانشی باشد که اسلام را بدان زنده گرداند، از زمره صدیقین بشمار می آید و مرتبه چنین کسی پس از مرتبه نبوت است».^۳

۱- بخشی از حدیث مفصلی است که مسلم در صحیح خود و در باب الذکر و الدعاء، به شماره (۲۶۹۹) روایت کرده است.

۲- سعدی، الفتاوی السعدیة ۱/۶۲۳

۳- ابن قیم، مفتاح دارالسعادة ۱/۱۸۵

عمل همراه با علم

عمل یکی از ثمره‌های دانش و دلیلی بر اخلاص طالب علم و حسن نیت اوست. عالمی که به موازات علم و دانشش، عمل نداشته باشد، آن علم او فاقد برکت و چه بسا از دانش واقعی محروم خواهد گشت.

به راستی چه فایده‌ای در کسب دانش است، اگر همگام با آن، عملی نباشد؟! برای انسان عالم لازم و ضروری است که اثرات دانش در اخلاق، سیما، نمود و رفتار او با مردم، ظاهر و نمایان گردد.

مهم‌ترین ثمرات دانش، عمل به آن است؛ در غیر این صورت چه فایده که مسلمان بداند که فلان کار واجب است و سپس او را بیایی که در عمل بدان رویگردان است، و یا بداند که فلان عمل حرام است ولی او را در مرتکب شدن بدان بیایی؟!

۸۳- علی علیه السلام گفته است: «علم، جویای عمل است؛ اگر عمل به همراه علم بود چه بهتر؛ و گرنه از شخص گریزان می‌شود»^۱.

۸۴- ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «دانش را بیاموزید؛ هنگامی که آن را آموختید بدان عمل کنید»^۲.

۸۵- باز گفته است: «اگر کسی در میان ما ده آیه از قرآن را فرا می‌گرفت، از آن فراتر نمی‌رفت تا معانی و مفهوم آنها را دریابد و بدان‌ها عمل کند»^۳.

۱- خطیب بغدادی. اقتضاء العلم بالعمل، ص ۳۶، ابن عبد البر ۱۱/۲

۲- اقتضاء العلم بالعمل، ص ۵۴

۳- ابن کثیر تفسیر القرآن الکریم ۲/۱، ابن جریر طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن ۳۵/۱

۸۶- ابوعبدالرحمن سلمی که یکی از بزرگان تابعین است می‌گوید: «کسانی که به ما قرآن یاد می‌دادند مانند عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران، به ما می‌گفتند که آنان وقتی از رسول خدا ﷺ ده آیه را یاد می‌گرفتند، از آن فراتر نمی‌رفتند تا این آیات را فهمیده و بدان‌ها عمل نمایند، و می‌گفتند: بدین گونه ما قرآن و علم را همراه با عمل به آن با هم فرا گرفتیم»^۱.

۸۷- ابن اسحاق می‌گوید: «اصحاب می‌گفتند: ابودرداء، ما را به علم و عمل واداشت»^۲.

۸۸- ابن قیم رحمه الله گفته است: «ثمره‌ی علم، عمل است؛ همگام شدن عمل با علم از مهم‌ترین اسباب حفظ علم و ثبات آن می‌باشد، و ترک عمل، باعث تباهی علم می‌گردد؛ هیچ چیزی به اندازه‌ی عمل برای دانش، زیبنده و سزاوار نیست و هر دانشی، عمل به خود را می‌طلبد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ

بِهِ﴾^۳

حدید ۲۸/

«و به رسولش ایمان بیاورید، تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما

نوری قرار دهد که با آن راه بروید»

۸۹- ابن قیم رحمه الله باز می‌گوید: «پیشینیان نام فقه را جز بر علمی که مقرون با عمل باشد، اطلاق نمی‌نمودند»^۴.

۹۰- باز گفته است: «مهمترین علت در رفتن و فراموش نمودن علم، ترک عمل بدان است»^۵.

۹۱- باز گفته است: «علم دارای شش مرتبه است: نخست: خوب سؤال کردن، دوم: خوب گوش فرا دادن، سوم: خوب دریافتن، چهارم: به حافظه سپردن، پنجم: یاد دادن، ششم: که ثمره‌ی علم بشمار می‌آید، عمل به علم و رعایت حدود علم را داشتن است»^۶.

۹۲- محمدبن منکدر رحمه الله گفته است: «علم خواهان عمل است؛ اگر عمل همراه علم شد، مقصود جاری است وگرنه علم از حافظه به در خواهد رفت»^۷.

۲- سیر اعلام النبلاء ۳۴۱/۱۲

۴- مفتاح دارالسعادة ۱۴۰/۱

۶- مفتاح دارالسعادة ۱۲۸/۱

۱- الاثقان، نوی ۳۸۹/۲

۳- ابن قیم، مفتاح دارالسعادة ۱۳۶/۱

۵- مفتاح دارالسعادة ۱۲۸/۱

۷- اقتضاء العلم بالعمل، ص ۳۶

۹۳- ابن قیم رحمته الله می‌گوید: «عمل زایده‌ی علم است؛ اگر عمل و علم با هم مقارن شدند، رستگاری و سعادت را به دنبال خواهد داشت و اگر یکی از دیگری جدا ماند، هیچ کدام فایده‌ای را در بر نخواهند داشت»^۱.

۹۴- گفته‌اند: «علم بدون عمل همچون درخت بدون ثمر است»^۲.

۹۵- وکیع گفته است: «برای حفظ حدیث از عمل بدان کمک می‌گرفتی»^۳.

۹۶- زهری رحمته الله گفته است: «نه گفتار عالم بدون عمل مردم را راضی می‌کند و نه عمل کسی که بدون علم و دانش است»^۴.

۹۷- گفته‌اند: «علم همچون پدری ست که عمل زاییده‌ی اوست؛ علم با عمل است و روایت با درایت»^۵.

۹۸- بعضی از حکیمان گفته‌اند: «علم خادم عمل است و عمل غایت علم؛ اگر به خاطر عمل نمی‌بود، کسب دانش نمی‌شد، و اگر به خاطر علم نمی‌بود، عمل انجام نمی‌گرفت؛ ترک حق به خاطر نادانی برای من خوشایندتر است از ترک حق به خاطر زهد و پارسایی»^۶.

۹۹- از میمون بن مهران روایت شده که «ابو درداء - یک بار - گفت: وای بر نادان، و - هفت بار - گفت: وای بر دانای بدون عمل»^۷.

۱۰۰- ابراهیم تیمی گفته است: «هر وقت گفتارم را بر عملم عرضه می‌داشتم می‌ترسیدم که مبادا عملم، گفتارم را تکذیب کند»^۸.

۱۰۱- مالک بن دینار گفته است: «هرگاه عالم به علمش عمل نکند، موعظه‌اش از دل‌ها می‌رود، همان‌گونه که قطرات باران از سنگ صاف می‌لغزد»^۹.

۱۰۲- وی باز می‌گوید: «با کسی مواجه می‌شوی که هیچ اشتباه کلامی ندارد، در حالی که تمام اعمالش اشتباه است».

۱۰۳- و باز می‌گوید: «هر که برای عمل تحصیل دانش کند، خداوند او را موفق می‌گرداند و هر که بدون عمل در راه کسب دانش باشد، آن علم جز مباحثات و فخر فروشی ثمره‌ای در بر نخواهد داشت».

۲- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ۱۳/۲

۴- سیر اعلام النبلاء ۳۴۱/۵

۶- اقتضاء العلم العمل، ص ۱۹

۸- سیر اعلام النبلاء ۶۱/۵؛ حلیة الاولیاء ۲۱۱/۴

۱- ابن تیمیه الفوائد، ص ۱۹۵

۳- مفتاح دارالسعادة ۱۲۸/۱

۵- اقتضاء العلم العمل، ص ۱۸

۷- سیر اعلام النبلاء ۳۴۷/۲

۹- حلیة الاولیاء ۲۸۸/۶

۱۰۴- باز می‌گوید: «آموختن دانش برای عمل، آدمی را به سیادت و سربوری می‌کشاند، ولی یادگیری آن بدون داشتن عمل، تنها باعث فخر فروشی او خواهد شد»^۱.
 ۱۰۵- ابن عیینه گفته است: «هر کسی نسبت به آنچه می‌داند در عمل شتاب کند، نسبت به آنچه نمی‌داند کفایت می‌کند»^۲.

۱۰۶- وهب بن منبه می‌گوید: «مثال کسی که علمی را بیاموزد ولی بدان عمل نکند، هم‌چون یزشکی است که دارو را در اختیار داشته باشد، ولی کسی را بدان مداوا نکند»^۳.
 ۱۰۷- و باز می‌گوید: «شان دعوتگر بدون عمل، هم‌چون تیرانداز بدون تیر است»^۴.
 ۱۰۸- سحنون گفته است: «هر کسی به علمی که دارد، عمل نکند، آن علم نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه به او زیان می‌رساند»^۵.

۱۰۹- سفیان بن عیینه می‌گوید: «عالمان واقعی به کسانی گویند که به علم‌شان عمل کنند»^۶.
 ۱۱۰- ابوحازم - سلمه بن دینار - گفته است: «مردم این زمان، به علم بدون عمل و به گفتار بدون کردار تن داده و خوشنودند».

۱۱۱- باز می‌گوید: «راز سخن این است که من در آشکارا می‌گویم که سخن سری من قابل پنهان نمودن نیست و سخن من این است که می‌گویم، کردارم مطابق با اقوالم است»^۷.
 ۱۱۲- ابواسحاق شیرازی گفته است: «علمی که به صاحبش نفعی نرساند، عبارت است از اینکه کسی عالم باشد، ولی به علم خود عمل نکند»^۸.

۱۱۳- عبدالواحد بن زید گفته است: «بزرگان می‌گویند: کسی به آنچه می‌داند عمل کند، خداوند فهم آنچه را که نمی‌داند بر وی می‌گشاید»^۹.

۱۱۴- شقیق بلخی گفته است: «ورود در عمل به وسیله‌ی علم است، و ثبات در آن به کمک صبر است و تسلیم بدان به وسیله‌ی اخلاص است؛ و آن که بدون علم وارد عمل شود، نادان و جاهل است»^{۱۰}.

۱۱۵- امام غزالی در وصایای خود در رابطه با تشویق بر عمل همراه با علم که مایه‌ی سعادت دنیا و آخرت است، می‌گوید: «این را بدان: دانش که تو را امروز از معاصی باز

۲- سیر اعلام النبلاء ۴۶۷/۸-۴۶۸

۴- حلیۃ الاولیاء ۵۳/۴

۶- حلیۃ الاولیاء ۲۷۱/۷

۸- سیر اعلام النبلاء ۴۵۷/۱۸

۱۰- حلیۃ الاولیاء ۶۹/۸

۱- حلیۃ الاولیاء ۳۷۲/۲، ۳۸۳، ۳۷۸

۳- حلیۃ الاولیاء ۷۱/۴

۵- سیر اعلام النبلاء ۶۵/۱۲

۷- حلیۃ الاولیاء ۲۴۰/۴ - ۲۴۱

۹- حلیۃ الاولیاء ۱۶۳/۶

ندارد و به اطاعت معبود وادار نکند، روز قیامت تو را از آتش دوزخ باز نخواهد داشت، و اگر امروز به دانشت عمل نکنی و درصدد جبران روزهای گذشته بر نیایی، روز قیامت در زمره‌ی کسانی خواهی بود که می‌گویند:

﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾^۱ سجده/ ۱۲

«خدایا ما را به دنیا باز گردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم»

۱۱۶- باز می‌گوید: «اگر صد سال درس بخوانی و هزاران کتاب جمع‌آوری کنی، سزاوار رحمت خداوند نمی‌شوی، مگر اینکه بدان چه آموخته‌ای عمل نمایی. چرا که خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ نجم/ ۳۹

«برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست»

- و یا اینکه می‌فرماید:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾^۲ کهف/ ۱۱۰

«هر آنکه به دیدار خدای خویش امید دارد، پس کردار شایسته انجام دهد».

۱۱۷- ابراهیم تیمیمی رحمه الله می‌گوید: «هرگاه که گفتارم را بر کردارم تطبیق می‌کردم، بیم آن داشتم که نوع عملم مخالف با سخنم باشد».^۳

۱۱۸- اضمعی و اسماعیلی در رابطه با آیه‌ی:

﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ﴾ آل عمران/ ۷۹

گفته‌اند: «ربانی، اسم منسوب به (رب) است؛ یعنی کسی که منظورش از علم و عمل، رضای پروردگار باشد».^۴

۱۱۹- ثعلب گفته است: «عالمان را با وصف ربانی بیان داشته‌اند، چرا که آنان علم‌شان را به خدا نسبت می‌دهند و هدف الهی دارند».^۵

۱۲۰- ابن الاعرابی گفته است: «هنگامی به شخص عالم، ربانی گویند که عالم، معلّم و عمل‌کننده به علم خود باشد».^۶

۱- غزالی، ایها الولد، ص ۱۰۹ ۲- غزالی، ایها الولد، ص ۹۹-۱۰۰

۳- بخاری در صحیح خود (باب ۳۶) در الايمان، به‌طور معلق و یقینی آن را روایت نموده است. نزد احمد به‌طور موصول است، فی الزهد، ص ۴۳۴

۴- مفتاح دارالسعادة ۱/ ۱۲۴، ابن حجر، فتح الباری ۱/ ۱۶۳

۵- مفتاح دارالسعادة ۱/ ۱۲۴، ابن حجر، فتح الباری شماره ۱/ ۱۶۳

۶- التيسير شرح الموطأ، ابن العربي، ۳/ ۱۰۵۷

۱۲۱- ابن وهب گفته است: «امام مالک در رابطه با آیه‌ی:

آل عمران / ۷

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

می‌گوید: «راسخ، عالمی را گویند که به علم‌اش، عمل کند، و اگر به علم‌اش عمل ننماید: مصداق این گفته که - پناه به خدا از علمی که سودمند نباشد - قرار خواهد گرفت»^۱.

۱۲۲- خطیب بغدادی گفته است: «علم برای عمل است؛ همان‌گونه که عمل برای نجات دنیا و آخرت است؛ اگر عالم نسبت به عمل سهل‌انگار باشد، آن علم جز وبال و شقاوت نخواهد بود و پناه به خدا از علمی که به بدبختی شخص بینجامد و ذلت و خفت به بار آرد و غل و زنجیری بر گردن صاحبش باشد»^۲.

۱۲۳- ابن جوزی گفته است: «با بزرگان و مشایخی برخورد داشتیم، حالات آنان گوناگون بود و در میزان آگاهی باهم تفاوت داشتند؛ صحبت و هم‌نشینی کسانی از آنان برای من سودمند بود که عامل به علم خود می‌بودند، اگرچه دیگران از نظر علم بر اینان برتری می‌داشتند»^۳.

۱۲۴- شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است: «شدیدترین عذاب در روز قیامت از آن عالمی است که از علم‌اش بهره‌ای نبرده باشد؛ گناه چنین شخصی از جنس گناه یهودیان است»^۴.

۱۲۵- بشرحافی می‌گوید: «زکات حدیث را بپردازید، و از هر دویست حدیث، به پنج حدیث عمل کنید»^۵. می‌گویم: زکات هر علمی در عمل بدان و تعلیم آن به دیگران است.

۱۲۶- ذهبی رحمه الله می‌گوید: «امروزه از دانش‌های اندک، جز در میان اندکی از مردم باقی نمانده است و در میان آن افراد اندک، عالمان کمی هستند که به علم خود عمل می‌کنند» ﴿فحسبنا الله و نعم الوکیل﴾^۶.

البته باید بگویم این وضعیت در زمان ذهبی و در قرن هشتم هجری، روی داده است؛ پس وای بر این عصر و زمان ما که باید چگونه باشد؟!

۱۲۷- شیخ محمدبن عبدالوهاب رحمه الله گفته است: «این را بدان، که بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است که نسبت به چهار مسئله آگاهی داشته باشد: ۱- تحصیل علم، ۲- عمل به آن علم، ۳- دعوت مردم به سوی آن ۴- صبر و شکیبایی در برابر مشکلات آن»^۷.

۱- منبع قبلی ۱۰۵۷/۳

۲- ابن جوزی، صید الخاطر، ۱۰۸

۳- سنارینی از او در کتاب غذاء الالباب ۵۲۱/۲ نقل کرده است.

۴- سمعانی، ادب الاملاء والاستملاء، ص ۱۱۰

۵- ذهبی، تذکره الحفاظ ۱۰۳۱/۲

۶- ابن عبدالوهاب، الأصول الثلاثة، ص ۳

مبحث نهم

نکوهش جهل و نادانی و ستودن علم و دانایی

جهل و نادانی از مهم‌ترین موانعی است که انسان را از تبعیت صحیح از رسول خدا ﷺ باز می‌دارد و بلکه از مهم‌ترین اسبابی است که انسان را دچار همه‌ی محرمات و امور کفرآمیز، بدعت‌ها و گناهان می‌گرداند^۱. خواه این نادانی، متوجه نصوص شریعت باشد، به این معنا که اطلاعی از آن نداشته باشد؛ یا اینکه از جایگاه نصوص در دین ناآگاه باشد، و یا نسبت به دلالت‌های الفاظ، مقاصد شریعت، قواعد و اصول علوم - هم‌چون، مطلق و مقید، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین - بی‌اطلاع و نادان باشد^۲. بنابراین جاهل و نادان هم‌چون کور نابینا، بلکه چون دل‌مرده، بی‌احساس و سست ایمان خواهد بود، اگر نسبت به مسائل و احکامی که باید بداند، در جستجوی تحصیل آنها بر نیاید.

با توجه به خطر بزرگ جهل و نادانی، می‌یابیم که قرآن کریم و سنت صحیح نبوی مملو از نصوصی است که امت را از جهل و نادانی برحذر می‌دارد، و خطرات، قباحات و سرانجام تلخ آن را در دنیا و قیامت بر ما برملا می‌سازد و بشریت را به سوی علم و بیان فضائل آن وا می‌دارد.

۱۲۸- ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «یا دانشمند باش، یا دانش‌آموز و یا شنونده آن؛

چهارمی نباش که هلاک خواهی شد»^۳.

۱- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ۲۲/۱۴

۲- الغامدی، حقیقة البدعة و احکامها: ۱۷۷/۱-۱۷۸

۳- الدارمی، السنن ۸۴/۱ شماره ۲۵۲

۱۲۹- ابودرداء گفته است: «چيست که امروزه می‌بینم که دانشمندان یکی پس از دیگری از دنیا می‌روند، ولی جاهلان و نادانان به تحصیل دانش نمی‌پردازند؟! لذا به تحصیل دانش همت بگمارید که دانشمند و دانشجو هر دو در اجر و پاداش شریک‌اند»^۱.

۱۳۰- سلمان فارسی رضی الله عنه می‌گوید: «مردم پیوسته در خیر و نیکی‌اند، تا زمانی که طبقه‌ی اول - معلمین - آنان در حال حیات باشند و به گروه بعد از خود تعلیم دهند؛ ولی هنگامی که طبقه‌ی اول قبل از اینکه به گروه بعدی آموزش دهند، از دنیا رفتند، آن وقت مردم، هلاک خواهند شد»^۲.

۱۳۱- عروه‌بن زبیر رضی الله عنه به فرزندانش می‌گفت: «فرزندان من، به دانش و پژوهش روی آورید که اگر شما از گروه پائین و حقیر قوم باشید، با علم و دانش می‌توانید به گروه بالا و سرور قوم خود ارتقا یابید؛ چه زشت و قبیح است کسی که عمری را با جهل و نادانی سپری نموده باشد!!»^۳.

۱۳۲- مزنی روایت کرده که «امام شافعی هرگاه پیرمردی را می‌دید که درباره حدیث و فقه از او سؤال می‌کرد، اگر چیزی از آن دانش را به خاطر می‌داشت، ساکت می‌ماند و چیزی نمی‌گفت و اگر چیزی نمی‌دانست، امام به او می‌گفت: خدا خیرت بده، خودت و اسلام را به خاطر جهل و نادانی‌ات، تباه ساخته‌ای»^۴.

۱۳۳- ابن قیم رحمه‌الله گفته است: «هرگاه انسان فاقد دانشی باشد که دنیا و آخرت او را اصلاح گردانند، حیوان چهار پا از او بهتر است؛ به سبب اینکه حیوان در قیامت، سالم و بدون عذاب است برخلاف انسان نادان»^۵.

۱۳۴- امام احمد رحمه‌الله می‌گوید: «به غیر از جاهل، هیچ کسی از تحصیل دانش خودداری نمی‌کند»^۶.

۱۳۵- عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه می‌گوید: «هرکه بی علم به کاری بپردازد، فسادش از اصلاحش بیشتر خواهد بود»^۷.

۱۳۶- اصمعی می‌گوید: «شنیدم که شافعی می‌گفت: عالم از آنچه می‌داند و از آنچه

۲- السنن، دارمی ۸۴/۱ - شماره ۲۵۳

۴- مفتاح دارالسعادة ۱۲/۱

۶- غذاءالالباب ۲۳/۲

۱- سیر اعلام النبلاء ۳۴۷/۲

۳- بغدادی، الامالی ۲۸۸/۱

۵- ابن قیم، مفتاح دارالسعادة ۱۲/۲

۷- جامع بیان العلم و فضله ۳۳/۱

نمی‌داند، می‌پرسد؛ به دانستنی‌هایش اطمینان حاصل می‌کند و ندانستنی‌ها را یاد می‌گیرد؛ ولی انسان جاهل از یادگیری خشمناک است و از یاد دادن لجوج^۱.

۱۳۷- محمدبن فاضل - واعظ بلخ - گفته است: «اسلام با چهار چیز از بین می‌رود:

۱- کسانی که به علم‌شان عمل نکنند؛

۲- کسانی بدون علم، عمل کنند؛

۳- کسانی که آنچه را نمی‌دانند، نمی‌آموزند؛

۴- کسانی که مانع می‌شوند از اینکه مردم علم بیاموزند».

ذهبی رحمه‌الله در حاشیه‌ی این مطلب گفته است: «این از صفات سران عرب و ترک و اخلاق جاهلان عامی است که اگر آنان به اندکی از آنچه می‌دانستند عمل می‌کردند، رستگار می‌شدند، و اگر نسبت به انجام بدعت‌ها باز می‌ایستادند، به راه خیر توفیق می‌یافتند؛ و اگر درباره‌ی مسائل دینی به جستجو می‌پرداختند و از دانایان پرسش می‌نمودند، نه از حيله‌گران و مکاران و دین‌فروشان، به سعادت نائل می‌آمدند؛ ولی متأسفانه آنان چنان نکردند، بلکه از روی تنبلی و سستی از یادگیری پشت کردند؛ لذا یکی از این صفات باعث تباهی دین انسان است؛ پس وای به حال کسانی که تمام آن صفات در او جمع باشد و بدتر از آن هنگامی که کبر و غرور و خودخواهی و معصیت و جسارت بر دین خدا، ضمیمه‌ی آن صفات گردد!!»^۲

بلند همتی در تحصیل دانش

۱۳۸- احمد بن ابی خالد گفته است: «کسی که توان بخشش جان خود را نداشته باشد، توان کشتن دشمن خود را نخواهد داشت».

ذهبی گفته است: «شجاعت و سخاوت دو همتايند؛ اگر کسی نسبت به مالش سخاوت نداشته باشد، نسبت به نفس اش شجاعت نخواهد داشت»^۱.

ما هم می‌گوییم: «انسان نیرومند و قوی کسی است که به خاطر ترک شهوات و آرزوهای نفسانی از جان خود بگذرد، و ضعیف و ناتوان کسی است که در راه کسب شهوات و آرزوهای آن از جان خود بگذرد».

۱۳۹- ابن قیم رحمه الله گفته است: «مقام والا و رتبه‌ی عالی، به همت عالی و نیت صحیح، بستگی دارد؛ هرکسی فاقد آن دو خصلت باشد، از رسیدن به آن مقصود، ناتوان خواهد ماند؛ اگر فقط همت عالی باشد تنها به خواسته‌ی خود خواهد رسید، و اگر فقط نیت صحیح باشد، تنها به راه رسیدن به مطلوب دست یافت. راه رسیدن به مطلوب در گرو نیت صحیح است و دستیابی به مطلوب در گرو همت عالی است. بنابراین رسیدن به مطلوب والا، همت عالی و نیت صحیح و درست را می‌طلبد؛ و اگر چنانچه همت شخص، ضعیف و کوچک باشد، تنها به اهداف کوچک خواهد رسیدن و توان رسیدن به آرمان‌های والا را نخواهد داشت؛ پس همت و نیت انسان که دو عامل رسیدن به خواسته‌ها و راههای آن است، محور کوشش و تلاش اوست»^۲.

۱۴۰- ابن جوزی می‌گوید: «از علامت‌های کمال عقل، بلندهمت‌ی است؛ تن دادن به صفات پست، انسان را پست خواهد کرد... هیچ چیزی به اندازه‌ی بلندهمت‌ی برای انسان سزاوارتر نیست، زیرا بلندهمت‌ان، مراتب بلند را خواهان‌اند، و چه بسا زمان یاری نکند و یا ابزار رسیدن به مرتبه‌ی والا در دسترس نباشد؛ اینجا است که انسان در عذاب و سختی به سر خواهد برد. بلندهمت، کوتاهی در تحصیل بعضی دانش‌ها را رسوایی می‌داند که به سبب آن عیب‌هایش آشکار و مردم به کاستی‌های او آگاه خواهند شد. انسان کوتاه‌همت، به منت‌گذاردن مردم بر سر او اعتنائی نمی‌کند و تکذبی‌گری و گدایی به درگاه آنان را زشت نمی‌داند!... سختی و مرارت بلندهمت، راحتی و آرامش درونی است، ولی آسایش کوتاه‌همت، سختی و رسوایی است اگر بیندیشد! دنیا محل کارزار و مسابقه برای رسیدن به قله‌های رفیع است؛ از این رو بر شخص بلند همت سزاوار است که در این مسابقه، کوتاهی ننماید؛ چرا که هدفش باید رسیدن به قله‌ها باشد، ولی اگر با وجود تمام تلاشش، ناکام شد، سرزنشی بر او نیست»^۱.

۱۴۱- ابن قیم رحمه الله گفته است: «لذت هر کسی به میزان ارزش، همت و شرف خود او است. شریف‌ترین نفس انسان و عالی‌ترین همت آنان و باارزش‌ترین آنان کسانی هستند که لذایزشان در شناخت خدا و محبت و شوق به دیدار او و دوست داشتن به آنچه رضای او را در بر داشته باشد»^۲.

۱۴۲- امام نووی رحمه الله در مقدمه کتاب «المجموع» باب «تعلم آداب المتعلم» می‌گوید: «از جمله آداب دانش پژوه این است که دارای همت عالی باشد؛ در صورت امکان دستیابی به بیشتر، به کم راضی نشود و در تحصیل علوم، امروز و فردا نکند و دستیابی به فایده‌ی اندک را به تأخیر نیندازد، زیرا در تأخیر آفت‌هایی است و چه بسا در زمان بعدی به مسائل دیگری برخورد کند»^۳.

۱۴۳- بزرگان گفته‌اند: «علم و عمل دو همتايند و کلید گشایش هر دو بلندهمت‌ی شخص است»^۴.

۱- صیدالخواطر، ص ۹۵

۲- الفوائد، ص ۱۵۰

۳- المجموع، ۶۸/۱

۴- ابن جوزی، تنبيه النائم الغمر علی مواسم العمر، ص ۱۹

مبحث یازدهم

دعای طالب علم از درگاه خداوند

از آنجا که دعا همان عبادت و یاور هر مؤمن و به ویژه طالب علم در مشکلات مادی و یا سختی‌های تحصیل علم و... است، لذا بهترین چیزی که دانش پژوه باید انجام دهد و بدان پناه برد، دعا از درگاه خداوند متعال است که او را در راه تحصیل علم، و علاقه به خواندن و نوشتن، موفق گرداند و هر که با خداوند متعال باشد، بدون شک خدا هم با او است.

۱۴۴- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هر وقت این آیه را می‌خواند: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه ۱۱۴) «و بگو: خدایا بر دانشم بیفزای» می‌گفت: (اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا و یقیناً) «خدایا دانش و ایمان و یقین مرا بیفزای»^۱.

۱۴۵- شیخ الاسلام ابن تیمیّه رحمته الله می‌گوید: «چه بسا برای تفسیر یک آیه از قرآن، صد تفسیر را مطالعه می‌کردم و باز آن را نمی‌فهمیدم؛ پس فهم و معنی آن را از خداوند متعال جویا می‌شدم و می‌گفتم: ای معلم آدم و ابراهیم، مرا هم تعلیم ده؛ و بعضی مواقع به مسجدهای کهنه و دور دست روی می‌آوردم و پیشانی بر خاک آنجا می‌ساییدم و می‌گفتم: ای آموزگار آدم و ابراهیم، مرا هم آموزش ده»^۲.

۱۴۶- باز رحمته الله می‌گفت: «همان‌گونه خداوند فرشتگانی دارد که مأمور ابر و باران هستند، باز فرشتگانی دارد که مأمور هدایت و دانش‌اند؛ این روزی و قوت دل‌ها است و آن روزی و قوت اجسام است»^۳.

۱۴۷- باز گفته‌است: «واقعیت امر این است که بنده نیازمند است که از درگاه خداوند، درخواست دانش و هدایت کند. دانش پژوهی که به درگاه خداوند محتاج باشد و خدا را یاد کند و پیوسته خود را نیازمند او داند، خداوند متعال هم او را یاری داده و او را به سوی اعمال نیک رهنمود

می سازد؛ همان گونه خود فرموده است: «ای بندگان من! همه ی شما در گمراهی هستید، مگر آن که او را هدایت کنم، پس از من درخواست هدایت کنید تا شما را هدایت نمایم»^۱ - همان گونه که پیامبر خدا ﷺ می فرمود: (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)^۲

«پروردگار! ای خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ای آفریدگار آسمانها و زمین و ای دانای به پیدا و پنهان! تو در آنچه که بندگان با هم اختلاف دارند، داوری می کنی؛ به اراده ی خویش مرا به سوی حق رهنمون ساز؛ چرا که تو هر که را بخواهی به راه راست هدایت می کنی».

۱۴۸- ابن جوزی رحمته الله گفته است: «هرگاه به مصیبتی افتادی که رهایی از آن برایت مشکل بود، چاره ای جز دعا کردن نداری... نخست از گناهانت توبه کن، زیرا که خطاها و لغزش ها مستوجب عقوبت و مجازات اند؛ هنگامی که آن لغزش ها به وسیله ی توبه از بین رفتند، سبب مجازات هم از بین خواهد رفت و دعا مستجاب خواهد شد»^۳.

۱۴۹- ابوبکر محمد بن جعفر گفته است: «شنیدم که از ابن خزیمه سؤال شد: این علم و دانش را از کجا آورده ای؟ پاسخ داد: پیامبر خدا ﷺ فرموده است: (ماء زمزم لا شرب له)؛ «آب زمزم برای هر منظوری که نوشیده شود روا است». و من هنگامی که آب زمزم را نوشیدم از خداوند متعال درخواست علم سودمند کردم»^۴.

۱۵۰- حاکم رحمته الله می گوید: «آب زمزم را نوشیدم و از خداوند خواستم که در نگارش و تألیف نیکو مرا یاری دهد»^۵.

۱۵۱- حافظ ابن حجر رحمته الله می گوید: «من یک بار از آب زمزم نوشیدم و در آن زمان که در آغاز کسب حدیث بودم، از خداوند درخواست نمودم که حالت ذهنی را در حفظ حدیث به من ارزانی دارد؛ سپس بعد از نزدیک به بیست سال بعد، بار دیگر رهسپار حج گردیدم، ولی این بار در خود احساس می کردم که به جایگاهی والاتر از سال ها پیش رسیده ام، پس از خداوند خواستم که رتبه ای والاتر به من دهد و از این روز پروردگارم می خواهم که به چنین رتبه ای دست یابم»^۶.

۱- صحیح مسلم، شماره ۲۵۷۷

۲- صحیح مسلم، شماره ۷۷۰، مجموع الفتاوی ۳۹/۴

۳- ابن جوزی، صید الخاطر، ص ۳۴ - ۴- ذی: تذکره الحفاظ ۷۲۱/۲

۵- تذکره الحفاظ ۱۰۴۴/۳

۶- ابن حجر، جزئی از حدیث، (ماء زمزم لما شرب له)، ص ۱۹

مبحث دوازدهم

سفارش‌هایی درباره تحصیل دانش

۱۵۲- لقمان به فرزندش گفت: «ای فرزندم! از چه راهی به حکمت رسیدی؟ جواب داد: «در آنچه نیازی بدان نبود، خود را مشغول نمی‌نمودم. لقمان گفت: یک چیز دیگری برایت مانده و آن اینکه با دانشمندان هم‌نشینی کن و با تمام وجود در کنار آنان باش؛ زیرا که خداوند متعال دل‌های مرده را با علم و حکمت آموزی زنده می‌کند، همان‌گونه که زمین مرده با قطره‌های باران زنده خواهد کرد»^۱.

۱۵۳- باز لقمان به پسرش گفت: «ای فرزندم! بدان، دانش و حکمت، بینوایان را به مقام شاهان رسانید»^۲.

۱۵۴- عبدالرزاق می‌گفت: «شنیدم که سفیان به مردانی از عرب گفت: «وای بر شما! به دنبال علم و دانش باشید، زیرا که می‌ترسم آن از میان شما رخت بریندد و دیگران آن را بیاموزند و شما دلیل دست آنان گردید؛ دانش بیاموزید که آن موجب عزت دنیا و آخرت شما خواهد شد»^۳.

۱۵۵- عبدالملک بن مروان به فرزندانش گفت: «فرزندانم! دانش بیاموزید که در بی‌نیازی آن برای شما کمال است و در نیازمندی آن برای شما ثروت و دارایی است»^۴.

۱۵۶- خطیب بغدادی رحمته الله گفته است: «دانش چون دریا‌هایی است که سنجش آن سخت و چون معادنی است که دستیابی به آخر آن ناممکن می‌باشد؛ لذا به مسائل مهم علمی بپردازید، چرا که هر کس خود را به امور کم‌اهمیت مشغول کند، درک مسائل مهم را از دست داده است»^۵.

۲- مرجع قبلی ۱/۱۲۴

۴- مرجع قبلی ۱/۵۱

۱- جامع‌بیان‌العلم و فضله ۱/۱۲۳

۳- مرجع قبلی ۱/۵۰

۵- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۲/۱۲۶

۱۵۷- ابوبکر محمدبن عبدالباقی می‌گوید: «هر که به خدمت عالمان درآید، منبرها به خدمت او درآیند؛ لذا بر معلمان واجب است که نسبت به تعلیم دیگران لجاجت نورزند و بر یادگیرندگان لازم است که نسبت به یادگیری ابا نکنند»^۱.

۱۵۸- سفیان ثوری به گروهی از مردان عرب گفت: «به دنبال علم و دانش باشید، زیرا که می‌ترسم آن از شما خارج و دیگران بدان روی آورند و شما ریزه‌خوار دست آنان گردید و بدانید که دانش موجب عزت و شرف دین و دنیای شما خواهد بود»^۲.

۱۵۹- امام شافعی رحمه الله گفته است: «بر طالبان علم واجب است که تمام سعی و کوشش خود را در راه افزایش دانش به کار گیرند و بر تمام موانعی که پیش روی آنان قرار گیرد، صابر و شکیبا باشند و نیت خود را برای خدا خالص گردانند و در راه فراگیری متون و استنباطات علمی از هیچ کوششی فروگذار ننمایند و از خداوند بخواهند که آنان را در این راه کمک نماید»^۳.

۱۶۰- شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در وصیت‌اش به ابوالقاسم مغربی می‌گوید: «دانش‌ها فراوان و کتاب‌ها بی‌شمارند و علوم و دانش‌های هر دیار و سرزمینی نسبت به اختلاف نیازها و سلیقه‌های انسانی، گوناگون می‌باشد؛ چه بسا بعضی دانش‌ها و یا راه به دست آوردن آنها در سرزمینی آسان، ولی در کشورهای دیگر اینگونه نباشد؛ ولی آنچه مورد اتفاق و خیر دنیا و آخرت انسان باشد این است که در دانشی که میراث خاتم انبیاء است، برای دریافت آن از خدا کمک گیرد که دانش واقعی و منظور شریعت همان است، و سوای آن یا دانش‌های سودمندی هستند، و یا اصلاً بدان‌ها علم گفته نمی‌شود و یا دانش‌های بدون منفعتی هستند و یا اینکه مفهوم واقعی دانش را ندارند، هر چند که بدان نامیده شوند»^۴.

۱۶۱- شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله می‌گوید: «طالب علم باید به اموری روی آورد که روان او بدان مأنوس و مشتاق باشد که آن برای دستیابی به اهداف و مقاصد او سازگارتر و مفیدتر است»^۵.

۱۶۲- باز وی می‌گوید: «در انتخاب کارهای سودمند بایستی اولویات را مراعات نمایی و میان آنچه روانت بدان سازگار و علاقه‌مند است تمایز گردان، که ضد و خلاف آن

۱- سیر أعلام النبلاء، ۲۷/۲۰ ۲- حلیة الأولیاء، ۳۶۸/۶

۳- ابن جماعة، تذکرة السامع والمتکلم، ص ۴۳، ۴۴

۴- ابن تیمیه، الوصیة للجامعة لخصیری الدنیا والآخرة، ص ۱۴

۵- سعدی، الوسائل المفیدة للحیة السعیة، ص ۱۰

باعث سختی و ملالت و ناتوانی نفست می‌گردد؛ و در این راه از اندیشه‌ی درست و مشاوره‌ی با دیگران کمک بگیر؛ چرا که هر کسی کارش با مشورت باشد، پشیمان نمی‌شود. هرکاری را که می‌خواهی انجام دهی از روی تحقیق و آگاهی صحیح باشد، و آنگاه که مصلحت را دریافتی، بر خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست می‌دارد»^۱.

۱۶۳- استاد ما، علامه عبدالله بن عبدالرحمن جبرین در بعضی از سفارش‌هایش به طالب علم می‌گوید: «ما دانش پژوه را سفارش می‌کنیم که نخست نیت خود را در راه کسب علم خالص گرداند که منظور از تحصیل دانش‌اش، کسب رضای خدا و دریافت معلومات دینی باشد و باید از ریا، فخر فروشی، خود برترینی و کسب مدح و ستایش دیگران به جد اجتناب ورزد که چنین قصدی باعث نابودی و تباهی اعمال و از بین رفتن خیر و برکت علم خواهد شد.

ما طالب علم را سفارش می‌کنیم که به شرح و توضیح استاد ساکت مانده و گوش فرا دهد و در گفتار استاد تدبیر و تأمل کند و به طور کامل حضور قلب داشته باشد و به هر عبارت و یا مسئله‌ای که بدان روی آورد، آن را خوب دریابد و اگر مسئله‌ای و یا عبارتی بر وی پوشیده گردد، آن را به بوته‌ی بحث و بررسی گذارد تا آن را خوب دریابد.

باز دانش پژوه را سفارش می‌کنیم که در هر درسی، به مباحثه و تکرار مطالب آن بپردازد و آنچه را که از استادش فرا گرفته، چندین بار تکرار نماید و با همکلاسی‌هایش به بحث بپردازد و آنچه را که حفظ نموده است، به آنان بیاموزد، همچنان که از علم آنان نیز بهره‌گیرد و آن را به حافظه‌ی خود بسپارد»^۲.

مسافرت در راه کسب دانش

۱۶۴- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفته است: «قسم به خدایی که جز او کسی شایان پرستش نیست، هیچ سوره‌ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه به مکان نزول آن سوره آگاه بوده‌ام و هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه به سبب نزول آن علم داشته‌ام؛ و اگر می‌دانستم که کسی نسبت به قرآن از من آگاه‌تر است و شترم می‌توانست مرا به آنجا برساند، بر آن سوار شده و به سوی آن عالم می‌رفتم»^۱.

۱۶۵- ابودرداء رضی الله عنه می‌گفت: «اگر راجع به آیه‌ای از قرآن مشکل پیدا می‌کردم و کسی را نمی‌یافتم که آن مشکل را بگشاید، جز یک نفر و آن هم در «برک الغماد» باشد - منظور مکان بسیار دور - به سوی او بار سفر می‌بستم»^۲.

۱۶۶- به امام احمد رضی الله عنه گفتند: «آیا سزاوار است که انسان به دنبال طلب علم مسافرت می‌کند؟ جواب داد: آری! به خدا سوگند که چنین مسافرتی اهمیت فراوانی دارد؛ علقمه بن قیس نخعی و اسود بن یزید نخعی (رحمهما الله) را می‌یابیم که حدیثی را از ابن عمر (رضی الله عنهما) برای آنان روایت می‌کردند و آنان به روایت راوی قانع نمی‌شدند، تا اینکه سوار مرکب شده و به سوی ابن عمر راه می‌افتادند»^۳.

۱۶۷- عبدالله بن احمد بن حنبل (رحمهما الله)، از پدرش پرسید: «آیا برای طالب علم کافی است که پیوسته ملازم یک نفر عالم باشد و هرچه او می‌گوید، بنویسد؟ یا باید

۱- صحیح بخاری (۵۰۰۲). صحیح مسلم (۲۴۶۳)، الرحلة فی طلب الحديث، ص ۹۴، ۹۵.

۲- حموی، معجم البلدان ۵۹۰/۱.

۳- عراقی، شرح الالغیه ۲۲۶/۲، الرحلة فی طلب الحديث، ص ۲۰، ابن صلاح، علوم الحديث، ص ۲۲۳.

به‌سوی جمع علما درآید و از ثمرات آنان خوشه‌چینی کند؟ پاسخ داد: لازم است که دانش پژوه به محضر عالمان در کوفه، بصره، مدینه و مکه درآید تا از اندوخته و علم آنان بهره‌مند گردد و آنان هم از وضعیت علمی او آگاهی یابند.^۱

۱۶۸- خطیب بغدادی رحمته الله علیه گفته است: «منظور از مسافرت در راه کسب حدیث دو چیز است: ۱- دریافت سند عالی و قدمت سماع حدیث، ۲- ملاقات با حافظان حدیث و بحث و گفتگو با آنان و استفاده از محضرشان».^۲

۱۶۹- باز وی گفته است: «اگر حکم سند متصل و مرسل حدیث، یکی می‌بود، نگارندگان احادیث پیامبر این قدر به مسافرت نمی‌افتادند و خود را در معرض سختی‌های مسافرت‌های دور به مناطق مختلف، به منظور دیدار با عالمان و سماع حدیث از آنان، قرار نمی‌دادند».^۳

۱۷۰- به شعبی گفته شده: «چگونه به چنین مرتبه‌ی علمی رسیدی؟ گفت: با دوری از سکونت دائمی در یک مکان و نیز با مسافرت به سرزمین‌های مختلف و صبری همچون بردباری شتران و سحرخیزی به مانند سحرخیزی زاغان».^۴

۱۷۱- شعبی گفته است: «اگر مردی از انتهای شام تا به انتهای یمن به مسافرت رود تا کلمه‌ای را بیاموزد که در آینده‌ی عمرش به نفع‌اش آید، بیهوده سفر نکرده است».^۵

۱۷۲- ابوالفتح بن ابی‌الفوارس گفته است: «اگر کسی برای شنیدن کلمه‌ای از ابوالحسن حمّامی یا از ابوالاحمد فرضی، از خراسان به سوی آنان مسافرت کند، از نظر ما مسافرتش بیهوده نبوده است».^۶

۱۷۳- سعید بن مسیب گفته است: «دوست می‌داشتیم که به‌خاطر دریافت یک حدیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله، چند روز و چند شب در سفر باشیم».^۷

۱۷۴- امام احمد گفته است: «علی بن ابی‌طلحه در مصر، جزوه‌ای درباره‌ی تفسیر قرآن نوشته است، اگر کسی برای دریافت آن به مصر سفر کند، متحمل سفر زیادی نشده است».^۸

۱- الرحلة فی طلب الحديث، ص ۸۸، سخاوی، فتح المغیث ۱۲۵/۲

۲- خطیب بغدادی، الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع ۲۳/۲

۳- خطیب بغدادی، الکفایة فی طلب علم الروایة، ص ۴۰۲، ۴۰۳

۴- ذهبی، تذکرة الحفاظ ۸۴/۱

۵- خطیب بغدادی، الرحلة فی طلب الحديث، ص ۹۶

۶- سیر اعلام النبلاء، ۴۰۳/۱۷

۷- خطیب بغدادی، الرحلة فی طلب الحديث، ص ۱۲۷، الفسیری، المعرفة والتاریخ ۱/۱۴۶۸

۸- ابن حجر، فتح الباری، ۴۳۸/۸ المزی، تهذیب الکمال ۷۱/۱۱

- ۱۷۵- ابوحامد اسفراینی گفته است: «اگر مردی برای رسیدن به کتاب تفسیر تألیف محمد بن جریر، به چین مسافرت کند، سفرش زیاد تلقی نمی‌گردد»^۱.
- ۱۷۶- ذهبی گفته است: «عمرو بن میمون می‌گفت: «اگر می‌دانستم که یک حرف از سنت نبوی در یمن برایم جا مانده است، برای دریافت آن بدانجا سفر می‌کردم». ذهبی در تعلیق آن گفته: «این ادعای وی، دلیل بر وسعت دانش او است»^۲.
- ۱۷۷- حافظ ابن حجر گفته است: «طالب علم به مسافرت رود تا آنچه را که ندارد و نمی‌داند در سفر به دست آرد، ولی باید متوجه باشد که شنیدن بسیار را بر اساتید بسیار ترجیح دهد»^۳.
- ۱۷۸- ابوالعالية گفته است: «ما روایت احادیث رسول خدا ﷺ از اصحاب در مدینه را در بصره می‌شنیدیم، ولی به این روایت بسنده نکردیم، تا اینکه به نزد آنان می‌رفتیم و از آنان حدیث را می‌شنیدیم»^۴.
- ۱۷۹- فضل بن غانم گفته است: «اگر کسی به دنبال حدیثی به خراسان برود، سفر زیادی نرفته است»^۵.

۱- ابن الصلاح، طبقات فتناء الشافعية ۱۰۹/۱

۲- سیر اعلام النبلاء ۳۴۶/۶

۳- ابن حجر، شرح نخبة الفكر، ص ۱۵۴

۴- خطیب بغدادی، الرحلة فی طلب الحديث، ص ۹۳، الکفایة فی علم الروایة (ص ۴۰۳)

۵- ابن حجر، لسان المیزان ۴۴۶/۴

مبحث چهاردهم

فروتنی در راه طلب دانش

- ۱۸۰- ابن عباس (رضی الله عنهما) گفته است: «به هنگام طلب علم، فروتن بودم، پس هنگام رسیدن به مطلوب و خواسته‌ام، عزیز گشتم»^۱.
- ۱۸۱- امام شافعی رحمه الله گفته است: «هرکسی که با تکبر و خودخواهی جویای دانش باشد، توفیق نخواهد داشت؛ ولی هر کسی با فروتنی، تواضع و با خدمتگزاری عالمان، جویای دانش گردد، موفق و عزیز خواهد شد؛ و باز گفته است: جز با صبر بر ذلت و فروتنی، علم به دست نمی‌آید»^۲.
- ۱۸۲- امام شافعی باز گفته است: «هر کسی علوم اسلامی را با بی‌نیازی و تکبر خواهان باشد، بدان دست نخواهد یافت؛ ولی هر کسی با فروتنی و ذلت نفس و تنگدستی بدان روی آورد، موفق و سرافراز است»^۳.
- ۱۸۳- عالمان گفته‌اند: «هرکسی یک ساعت ذلت آموزش را تحمل نکند، یک عمر در نادانی خواهد ماند»^۴.
- ۱۸۴- امام احمد بن حنبل رحمه الله گفته است: «این دانش را با ذلت و فروتنی به دست آوردیم، پس جز به ذلیلان و فروتنان آموزش نمی‌دهیم»^۵.
- ۱۸۵- از پیشینیان روایت شده که: «هرکسی بر سختی و ذلت یادگیری شکیا نباشد، عمری در جهل و نادانی خواهد ماند و هرکسی بر سختی تحصیل صابر باشد، عزت دین و دنیا را به دست آورده است»^۶.

۱- ابن جماعة، تذکرۃ السامع والممتکلم، ص ۹۳

۲- نووی، المجموع ۶۴/۱

۳- رامهرمزی، المحدث الفاضل، ص ۲۰۲

۴- جامع البیان و فضله ۱۱۳/۱

۵- سیر اعلام النبلاء ۲۳۱/۱۱

۶- ابن جماعة، تذکرۃ السامع والممتکلم، ص ۹۳

علم و ایمان

۱۸۶- ابن تیمیه رحمته الله علیه می‌گوید: «برای هر بنده‌ی مسلمانی لازم و ضروری است که اوقاتی را برای خود اختصاص دهد تا در آن اوقات به دعا، ذکر، نماز، تفکر، محاسبه خود و اصلاح قلبش بپردازد»^۱.

۱۸۷- خطیب بغدادی رحمته الله علیه گفته است: «برای هر مسلمانی به‌ویژه طالب علم لازم است که برای خود، اوراد و دعا‌هایی از قبیل نماز، تلاوت قرآن، ذکر، دعا، تخصیص روزی در هفته برای روزه گرفتن، ساعتی برای محاسبه‌ی خود پیش از آنکه محاسبه گردد و ساعتی برای رفتن به سوی برادران دینی‌اش تا او را نقد و به عیب‌هایش آگاه سازند، مقرر دارد؛ این جمله از موارد، عبادات روحی تلقی می‌گردند...»^۲.

مبحث شانزدهم

مباحثه و گفتگوی علمی

دانش در اذهان باقی نمی ماند و حتی اگر تکرار و مباحثه و گفتگو درباره‌ی آن نشود، به فراموشی سپرده خواهد شد. از جمله مواردی که دانشمندان پیشین و پسین مقرر داشته اند این است که علم و دانش بدون مباحثه و گفتگو پیرامون مسائل آن، در ذهن تثبیت و راسخ نمی شود و این مباحثه‌ی علمی به خاطر محافظت بر دانش و بیم از نسیان آن، است و همچنین بایستی نسبت به اصول و فروع مسائل و قضایای آن پیوسته حضور ذهن داشته باشیم.

۱۸۸- علی بن ابیطالب علیه السلام می گوید: «احادیث را مورد مباحثه و مذاکره قرار دهید، در غیر این صورت دانش آن از بین خواهد رفت»^۱.

۱۸۹- علقمه گفته است: «زنده کردن علم با مباحثه است و آفت آن فراموشی است»^۲.

۱۹۰- عبدالله بن شداد گفته است: «احادیث را به مباحثه گذارید که مباحثه بدان حیات می بخشد»^۳.

۱۹۱- زهری علیه السلام گفته است: «فراموشی و ترک مباحثه موجب از بین رفتن دانش است»^۴.

۱۹۲- بعضی از عالمان پیشین گفته اند: «دل ها خاک هایند و دانش کشت آن خاک ها و مباحثه آب آن خاک ها است؛ پس هرگاه آب از خاک ها قطع گردد، موجب خشک شدن کشت ها می گردد»^۵.

۱- دارمی، در سنن خرد ۱۵/۱، حاکم در المستدرک ۹۵/۱
۲- رامهرمزی، المحدث الناضل، ص ۵۴۶ ۳- همان مرجع قبلی
۴- ابن کثیر، البدایة والنهاية ۳۴۵/۹ سیر أعلام النبلاء، ۳۳۷/۵
۵- خطیب بغدادی، الجامع لأخلاق الراوی ۲۷۸/۲

- ۱۹۳- خلیل بن احمد رحمه الله گفته است: «دانش را به معرض مذاکره قرار ده تا آنچه را که در خاطر داری به یاد آوری و به آنچه نزد دیگران است، بهره‌مند شوی»^۱.
- ۱۹۴- ابن بریده گفته است: «علی رضی الله عنه به من گفت: احادیث را مورد مباحثه قرار ده؛ در غیر این صورت دانش آن از بین خواهد رفت»^۲.
- ۱۹۵- حسن گفته است: «آفت دانش، فراموشی و ترک مباحثه است»^۳.
- ۱۹۶- باز حسن گفته است: «کتاب‌هایی دارم که پیوسته به یاد آوری و مطالعه‌ی آنها می‌پردازیم»^۴.
- ۱۹۷- خطیب بغدادی گفته است: «طالب علم باید به محفوظاتش اهتمام ورزد و پس از مدتی، همه‌ی آنچه فرا گرفته به‌خاطر بیاورد و از آن غفلت نورزد. بعضی از عالمان را می‌یابیم هنگامی که به کسی مسائلی از علم را یاد می‌دانند، پس از مدتی او را درباره‌ی آن مسائل می‌آزموند؛ اگر پاسخ مثبت می‌داد می‌دانستند که او دوستدار دانش است؛ لذا به او روی می‌آوردند و به دانش او می‌افزودند؛ ولی اگر پاسخ صحیح نمی‌داد و دانش پژوه می‌گفت: که حفظ کرده بودم ولی فراموش کرده‌ام و یا می‌گفت: نوشته بودم و آن را گم کرده‌ام؛ اینجا بود که معلم از وی رویگردان می‌شد و دیگر چیزی به وی یاد نمی‌داد»^۵.
- ۱۹۸- ابن جوزی گفته است: «کسان زیادی بودند که از مذاکره و مباحثه‌ی علمی باز ماندند و مدت زمان طولانی صرف بازگشت و یاد آوری فراموش شده‌های خود نمودند»^۶.
- ۱۹۹- امام نووی گفته است: «برای جوینده‌ی دانش لازم است با کسانی که در نوع علم با او همخوانی دارند، به مباحثه و مشاوره بپردازد؛ خواه آن طرف در سطح علمی همانند او، یا بالاتر از او و یا پایین‌تر از او باشد. زیرا با مباحثه و مذاکره علمی است که دانش‌ها در اذهان رسوخ و تثبیت می‌شوند و به نقد و بررسی معلومات پرداخته می‌شود و با چنین شیوه‌ای است که دانش افزون می‌گردد؛ و باید دانست که مباحثه با اشخاص متخصص و ماهر در نوع علم از ساعت‌ها و بلکه روزها از مطالعه و حفظ برتری دارد. ولی شرط مذاکره و مباحثه این است که باید طالب علم سکوت را رعایت کند و بیشتر به استفاده خود بپردازد و به دیگران نیز بهره برساند؛ و هنگام مباحثه، طالب علم نباید نه با قلم

۲- جامع بیان العلم و فضلہ ۱/ ۱۲۵

۱- همان ۲/ ۲۷۸

۴- ابوخیثمہ، فی العلم؛ شماره ۶۶

۳- مرجع سابق

۶- ابن جوزی، صید الخاطر، ص ۱۳۷

۵- خطیب بغدادی، التقیه و المثقف ۲/ ۱۰۱

و نه با کلام و نه با غیر آن دو، خود را برتر از مخاطبش پندارد؛ و باید با مخاطب با عبارت زیبا و شیرین سخن گوید که با این شیوه، دانش او رشد و آراسته می‌گردد. والله اعلم»^۱.

۲۰۰- شیخ محمد بن عثیمین گفته است: «از مواردی که لازم و ضروریات طالب علم است و باید بدان توجه بیشتری دهد، مباحثه و مذاکره علمی است و آن خود بر دو قسم است:

- ۱- مذاکره با خود: در این شیوه طالب علم، تنها با خود نشست و بحثی و یا مسئله‌ای از مسائل علمی را برای خود مرور می‌کند و سپس ترجیح اقوال در آن موضوع را برای خود بازگو نماید؛ چنین شیوه‌ای آسان بوده و دانش پژوه را مناظره یاری می‌نماید.
- ۲- مذاکره با دیگران: در این شیوه یکی از دانش پژوهان را که می‌تواند از او کمک گیرد، و از او بهره‌مند شود انتخاب می‌نماید و با هم به مباحثه و مذاکره علمی می‌پردازند؛ برای مثال یکی محفوظات خود را از نو مرور می‌کند و طرف دیگر به آن گوش فرا می‌دهد و یا در موضوعی که مشکل دارد، به بحث و بررسی می‌گذارد و آرام و به قصد دریافت حق، متواضعانه به مباحثه می‌پردازد؛ ولی باید توجه داشت که وسوسه‌های شیطانی آنان را از عمل خیر باز ندارد و به هیاهو، داد و فریاد، تحقیر همدیگر و خودستایی و خودبرتربینی نپردازند که چنین علمی هیچگاه سودمند نخواهد بود»^۲.

فداکاری در راه علم

۲۰۱- ابن جوزی رحمه الله گفته است: «به اندیشه‌ی عجیبی دست یافتیم و آن اینکه هرچیز نفیس و گرانبهائی برای به‌دست آوردنش، راه طولانی و سختی فراوانی را در پیش دارد و از آنجا که علم از شریف‌ترین و گرانبهاترین چیزها است، جز با سختی، بیداری، تکرار، ترک لذت‌ها و آسایش به دست نمی‌آید؛ تا آنجا که بعضی از فقیهان گفته‌اند: سال‌ها آرزوی غذای هریسه [کشکک] را داشتیم، ولی به این خاطر که وقت خوردن آن، با کلاس درس و تحصیل علم هم زمان بود، وقتی برای آن نداشتیم»^۱.

۲۰۲- ابن قیم رحمه الله گفته است: «سعادت در پناه علم حاصل نمی‌شود، مگر با انتهای سعی و کوشش، صداقت در طلب، و نیت خالص؛ و باید دانست که کردار شرافتمندانه در گروی تحمل ناسازگاری‌ها است و جز بر پل مشقت بر آن عبور نخواهد شد و خصال و صفات حمیده جز در کشتی تلاش و کوشش بر سر منزل مقصود نخواهند رسید»^۲.

مبحث هجدهم

مجاهدت در راه تحصیل دانش

۲۰۳- عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه گفته است: «خوشایندترین کارها نزد خدا آن است که نفس‌ها بر آن اکراه دارند»^۱.

۲۰۴- عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه گفته است: «نیکوکاران قبل از ما نفس‌شان را برای اعمال خیر عادت می‌دادند، ولی امروزه نفس‌های ما بر انجام کارهای خیر اکراه دارند»^۲.
۲۰۵- جنید رحمته الله علیه گفته است: «هر کسی با صداقت و کوشش به دنبال چیزی باشد، بدان دست می‌یابد و اگر همه‌ی آن را نیابد، به بعضی از آن دست خواهد یافت»^۳.

۲۰۶- ابن قیم رحمته الله علیه گفته است: «هر کسی چشم به سوی کارهای عالی داشته باشد، بر وی لازم است که راه‌های سعادت و محبت دینی را بر خود هموار سازد، اگرچه در آغاز باید متحمل مشقت‌ها و اذیت‌ها و ناخوشایندها گردد؛ زیرا که با جهاد نفسانی و ریاضت، بر آرزوهای خود غالب می‌آید و به جایگاهی شایسته و مقامی والا دست خواهد یافت و هر لذتی را نوعی بازی بیهوده خواهد دانست؛ همچون لذت بازی کودکان با گنجشک به نسبت به لذت‌های پادشاهان؛ سپس بزرگی‌ها به سختی‌ها گره خورده است و خوشبختی تنها با عبور از پل مشقت امکان‌پذیر می‌باشد؛ چرا که گفته شده: هر آنکه آسایش را برگزیند، از راحتی واقعی محروم می‌شود»^۴.

۱- ابن اُمی الدنیا، محاسبه النفس، ص ۴۴

۲- همان

۳- مفتاح دارالسعادة ۱۰۸/۱

۴- الجامع لأخلاق الراوی ۱۷۹/۲

مبحث نوزدهم

صبر و بردباری در راه کسب علم

علم و دانش با آرزوها و رؤیایها به دست نمی آید، راه دور و درازی را خواهان است و با نردبان کوتاه و عزایم ضعیف بدان نخواهیم رسید.

۲۰۷- یحیی بن ابی‌کثیر رضی الله عنه گفته است: «دانش با آسایش و تن‌پروری حاصل نمی‌شود»^۱. و در جایی دیگر گفته است: «دانش با تن‌پروری به دست نمی‌آید»^۲.

۲۰۸- ابن‌مدینی می‌گوید: «کسی به شعبی گفت: این همه دانش را از چه به دست آورده‌ای؟ پاسخ داد: با عدم اعتماد به هر گفته‌ای، با مسافرت علمی به سرزمین‌ها، صبری هم‌چون صبر شتران داشتن و سحرخیزی هم‌چون سحرخیزی کلاغ‌ها»^۳.

۲۰۹- امام مالک گفته است: «مردی بوده است که به مدت سی‌سال نزد معلمی جهت آموزش علم رفت و آمد می‌کرد»^۴.

۲۱۰- امام احمد بن حنبل از خود می‌گوید: «در کتاب حیض - قاعدگی زنان - نه سال درنگ نمودم تا آن را فهمیدم»^۵.

۲۱۱- ابن‌شهاب رضی الله عنه گفته است: «در یادگیری علم هیچ‌کسی از من شکیباتر نبود و در انتشار آن کسی بر من سبقت نمی‌گرفت»^۶.

۲۱۲- از طبرانی رحمه الله درباره‌ی فراوانی روایاتش پرسیدند، جواب داد: «مدت سی سال در حصار می‌خوابیدم»^۷.

۱- ذهبی، تذکرة الحفاظ ۳/ ۸۳۰

۲- جامع بیان العلم و فضله، ۱/ ۹۱

۳- تذکرة الحفاظ ۲/ ۸۴

۴- الديباج المذهب ۱/ ۹۹

۵- طبقات الحنابلة ۱/ ۲۶۸

۶- جامع بیان العلم و فضله، ۱/ ۱۵۲، حلیة الأولیاء، ۳/ ۳۶۶

۷- تذکرة الحفاظ ۳/ ۹۱۵

- ۲۱۳- ابوسعید حرمی حافظ گفته است: (لَا يَصْبِرُ عَلَى الْخَلِّ الْأَدَوْدَةِ): یعنی جز اهل حدیث، بر روایات حدیث صبر ندارد»^۱.
- ۲۱۴- ابوموسی بن حافظ هنگام مرگش گفت: «این دانشی که در یادگیری آن زحمته‌ها کشیده‌ایم، ضایع و تباه نگردانید»^۲.
- ۲۱۵- مالک بن انس از یحیی بن سعید روایت کرده است که سعید می‌گفت: «شب‌ها و روزهایی به دنبال یک حدیث راه می‌رفتم»^۳.
- ۲۱۶- از شعبی روایت شده که می‌گفت: «اگر کسی از انتهای شام به انتهای یمن مسافرت کند، برای اینکه سخن حکمتی و پندآموزی را بشنود، به نظر من سفرش بیهوده نبوده است»^۴.
- ۲۱۷- جنید بن محمد گفته است: «کلید در هر علم گرانبها و باارزشی، سعی و کوشش در طلب آن است»^۵.
- ۲۱۸- خطیب بغدادی می‌گوید: «خداوند دانش را ابزاری برای اولیای خویش و حفاظی برای برگزیدگانش قرار داد؛ پس بر هر دانشمندی سزا است که تمام توان خود را در طلب آن مبذول دارد»^۶.
- ۲۱۹- شیخ ابن عثیمین رحمته الله گفته است: «بر دانشجو لازم است که در راه تحصیل علم، انتهای سعی و کوشش خود را مبذول دارد و بر سختی آن شکیبایی ورزد و پس از تحصیلات علمی خود، بر آن محافظت نماید؛ زیرا که دانش در آسایش و تن‌پروری به دست نمی‌آید. دانش پژوه باید تمام راه‌های رسیدن به دانش را بپیماید و متحمل سختی آن باشد و روزها تلاش و شب‌ها بیداری را بر خود آسان گرداند و هر آنچه او را از تحصیل علم و اشتغال بدان باز دارد، رها کند. پیشینیان صالح، داستان‌های ارزنده و مشهوری در این باره دارند»^۷.

۲- سیر اعلام النبلاء ۴۵۰/۲۱

۴- همان ۹۵/۱

۶- الفقیه والمتفق ۷۱/۲

۱- سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۱۹

۳- جامع بیان العلم و فضله ۹۴/۱

۵- الجامع لاحلاق الراوی ۱۸۰/۲

۷- ابن عثیمین، العلم، ص ۶۰

لذت بردن از تحصیل دانش

۲۲۰- ابن ابی حاتم گفته است: «شنیدم که مزنی می گفت: «یکی از شافعی پرسید: چگونه از علم و دانش لذت می بری؟ جواب داد: وقتی سخنی و یا عباراتی را می شنوم که تاکنون نشنیده ام، چنان شادان می گردم و آرزو می کردم که ای کاش اندام هایم شنوایی می داشتند تا مانند گوش ها از آن لذت می بردند، یکی سؤال کرد: حرص تو بر کسب علم چگونه است؟ پاسخ داد: همانند حرص و آزا فردی مال اندوز است که در رسیدن به ثروت لذت می برد؛ یکی پرسید: چگونه به دنبال دانش هستی؟ گفت: همان گونه که زنی بچه اش را گم کرده و به دنبال آن می گردد و بچه ای غیر از او ندارد، من هم در تحصیل علم چنانم»^۱.

۲۲۱- ابن قیم رحمته الله گفته است: «هرکسی لذت دریافت علم و محبت تحصیل آن بر لذت جسمانی و شهوات نفسانی اش غالب نگیرد، از زمره ی عالمان در نخواهد آمد؛ و اگر تمام لذت و خوشی اش در کسب علم باشد، امید آن می رود که در سلک عالمان در آید»^۲.

۲۲۲- باز وی گفته است: «خوشبختی علم نصیب کسی نمی شود جز با به کارگیری سعی و کوشش، صداقت در تحصیل و نیت خالص؛... و اگر بسیاری به لذت و شیرینی این دانش، جاهل و نادان نمی بودند، با شمشیرها به جنگ آن می افتادند؛ ولی قدر چنین است که تحصیل علم و دانش به مکروهات و ناخوشایندهایی پوشیده شده است تا خداوند به هرکه از بندگان را بخواهد بدان اختصاص دهد و خداوند دارای فضل عظیمی است»^۳.

۲۲۳- نصر بن شمیل رحمه الله گفته است: «انسان لذت دانش را نمی‌یابد تا اینکه در راستای تحصیل آن گرسنه شود و گرسنگی خود را فراموش کند»^۱.

۲۲۴- ابن جوزی رحمه الله گفته است: «هر کسی دوران جوانی را صرف تحصیل دانش کرده باشد، هنگام پیری، ثمر کاشته‌ی خود را می‌یابد و به تصنیف و تألیف آن چه جمع نموده، لذت خواهد برد و انسان عالم به خاطر دستیابی به لذت‌های دانش‌اش، هیچ گونه احساس از دست دادن لذت‌های جسمانی‌اش را نخواهد کرد...»^۲.

۲۲۵- باز ایشان گفته‌اند: «بهترین و عالی‌ترین لذایت در این دنیا، دو لذت است؛ یکی حسی و دیگری معنوی؛ اولی لذت از دواج است که تمام مردم و بلکه حیوانات هم در آن سهیم‌اند، دیگری لذت معنوی است و آن لذت علم و دانش می‌باشد که آن حد فاصل میان انسان و حیوان است و فقط مقربان خدا بدان دست خواهند یافت»^۳.

۲۲۶- ابن معین گفته است: «آرزو داشتم که به نزد استاد موثق روم که کتابخانه‌ی پر از کتاب می‌داشت و من به تنهایی از ایشان می‌شنیدم و می‌نوشتm»^۴.

۲۲۷- ماوردی گفته است: «علم جایگزین هر لذتی است و از هر لذایت دیگری بی‌نیاز است ...، کسی با دانش خلوت گزیند، از تنهایی رنج نمی‌برد، و کسی با کتاب‌ها تسلی خاطر نماید، مصائب و رنج‌ها بر او گوارا است ...، هیچ یآوری چون علم و هیچ پشتیبانی چون بردباری نیست»^۵.

۲- صیدالخطار: ص ۴۶

۴- سیر اعلام النبلاء ۹۲/۱۱

۱- تذکره الحفاظ ۳۱۴/۱

۳- همان، ص ۴۷ با تصرف

۵- ادب الدنيا والدین، ص ۹۲

مطالعه‌ی کتاب‌ها

۲۲۸- ابن جوزی رحمته الله گفته است: «راه کمال جویی در علم و دانش، آگاهی بر کتاب‌هایی است که از بزرگان و عالمان بر جای مانده است؛ لذا دانش پژوه باید زیاد مطالعه کند، زیرا که ذهن او از علوم پیشینیان و بلندهمتی آنان بزرتر می‌گردد و عزم او برای تحصیل هرچه بیشتر دانش، جزم خواهد شد؛ هیچ کتابی خالی از فایده و منفعت نیست...»^۱.
۲۲۹- خطیب بغدادی می‌گوید: «به شخصی گفتند: از تنهایی وحشت نداری؟ پاسخ داد: کسی که همه‌ی انس و الفت با او باشد، به وحشت و تنهایی نمی‌افتد؟ گفتند: همه انس و الفت چیست؟ پاسخ داد: کتاب‌ها»^۲.

۲۳۰- خطیب بغدادی باز می‌گوید: «با وجود اینکه کتاب‌ها از منافع سرشار و مفاخر عظیمی برخوردارند، از بهترین دارایی و زیباترین اندوخته است؛ کتاب همشین امینی است، مونس رازداری است، سالم‌ترین یاور و فصیح‌ترین دانشمند است»^۳.
۲۳۱- ابن مبارک رحمته الله گفته است: «هر آنکه خواهان استفاده است، به کتابها مراجعه کند»^۴.
۲۳۲- از ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری سؤال شد: «بالاذر چیست؟ گفت: ادامه‌ی دقت و بررسی در کتاب‌ها است»^۵.

۲۳۳- یکی از وزیران دانا به خدمتگذارش گفت: «بهترین مونس تنهایی و بهترین چیزی که خاطره‌ها را تسلی بخشد برایم بیاور؛ همشینیان گمان بردند که خواهان یک نوع نوشیدنی است، ولی خدمتگذار توبره‌ای از کتاب به نزد او آورد»^۶.

۱- خطیب بغدادی، تقیید العلم، ص ۱۲۹

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۲/۲۴۱

۳- تقیید العلم، ص ۱۲۰

۴- صید الخاطر، ص ۴۷

۵- همان، ص ۱۲۵

۶- جامع بیان العلم و فضله ۵۰۵/۲

۲۳۴- عالمان بر جمع‌آوری کتاب‌ها و مطالعه‌ی آنها بسیار حریص می‌بودند؛ حافظ ابن حجر رحمته الله از ابن قیم روایت می‌کند که می‌گفت: «وی بسیار شیفته‌ی گردآوری کتاب‌ها بود که در اثر مطالعه‌ی آنها به مسائل بی‌شماری دست یافت و فرزندان‌ش بعد از مرگ او سوای آنچه که برای خود انتخاب می‌نمودند و نگه می‌داشتند، سال‌ها از آن می‌فروختند».^۱

۲۳۵- علامه صدیق حسن خان، درباره‌ی زیاد خواندن و زیاد مطالعه کردن کتاب گفته است: «پژوهش درباره هر چیزی و ملازمت بر آن موجب کمال یابی در آن چیز است».^۲

مبحث بیست و دوم

دانش و پارسایی

۲۳۶- ابن قیم رحمه الله گفته است: «هرکسی از عالمان که دنیا را بر قیامت ترجیح دهد و محبت آن را به دل بسپارد، به هنگام صدور حکم و فتوای خود، سخن غیر حقی را به خداوند نسبت می‌دهد؛ زیرا که بسیاری از احکام شریعت برخلاف خواسته‌های بشری است و به‌ویژه حاکمان و سردمداران و کسانی که پیرو آرزوهای نفسانی خویشند که اهداف چنین اشخاصی جز به مخالفت با حق و دفع آن حاصل نخواهد شد؛ خداوند متعال راجع به چنین کسانی هشدار داده و می‌فرماید:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَ يَقُولُونَ سَيُعَذِّبُنَا﴾

اعراف / ۱۶۹

«آنگاه بعد از آنان جانشینانی وارث کتاب شدند که متاع این دنیای پست را

می‌گیرند و می‌گویند: بخشیده خواهیم شد»

چنین عالمانی که به دنبال مطامع دنیا و جلب رضایت حکام و دنیاداران قرار گیرند، به طور قطع در دین بدعت‌گذارند، در عمل دچار نفاق می‌شوند و بر آنان دو چیز جمع می‌گردد: یا پیرو هوای نفسانی خود می‌گردند و در نتیجه به کوردلی مبتلا می‌شوند، آن‌گاه تفاوتی میان بدعت و سنت نمی‌گذارد؛ و یا مغلوب هوای نفسانی و شیطانی می‌گردند و آن‌گاه بدعت را سنت و سنت را بدعت می‌پندارد و این یکی از آفات عالمان است که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و به دنبال مقام و شهرت و شهوات هستند»^۱.

۲۳۷- مالک بن دینار رضی الله عنه می‌گوید: «به حسن بصری گفتم: مجازات عالمی که دوستدار دنیا باشد چیست؟ گفت: دل‌مردگی؛ هرگاه کسی دنیا را دوست داشته باشد با اعمال قیامتی هم به دنبال آن می‌رود، آن‌گاه برکت علم از او رخت برمی‌بندد و جز نامی از او باقی نخواهد ماند».^۱

۲۳۸- یکی از علمای سلف گفته است: «عالم، طبیب دین است و دینار و درهم، درد دین؛ چگونه می‌تواند عالمی که خود درد دارد، دیگری را از درد برهاند».^۲

۲۳۹- بشر بن حارث گفته است: «گرسنگی دل را صیقلی می‌کند و آرزوی نفسانی را می‌میراند و باعث موشکافی و دقت نظر در دانش می‌شود».^۳

۲۴۰- امام محاسبی رضی الله عنه می‌گوید: «بدان همان گونه که روشنائی روز برای نابینا فایده‌ای ندارد، نور علم جز برای پرهیزگاران و پارسایان فایده‌ای نخواهد داشت و همان گونه که دارو برای شخص مرده بی‌فایده است، ادب برای خودبینان و مغروران بی‌فایده خواهد بود؛ و همان‌گونه که باران بر تخته سنگ، گیاهی نمی‌رویانند، حکمت نیز بر قلب دوستدار دنیا ثمری ندارد».^۴

۲۴۱- مطروّاق می‌گوید: «سؤالی را از حسن پرسیدم، پاسخ آن را داد؛ سپس از او پرسیدم و گفتم: ای ابوسعید، دلیل اینکه فقیهانی با تو مخالف‌اند چیست؟ گفت: مادر برایت به عزا نشیند مطر! آیا تو هیچ‌گاه فقیهی را دیده‌ای؟ و می‌دانی فقیه کیست؟ فقیه، وارع و زاهدی است که پائین‌تر از خود را مستخره نمی‌کند و بالاتر از خود را عیب نمی‌گیرد و در مقابل علمی که خداوند به وی عطا فرموده، به متاع دنیای فانی عوض نمی‌کند و سقف معیشت خود را بر ستون شریعت نمی‌نهد».^۵

۲۴۲- باز وی می‌گوید: «فقیه، زاهد از دنیا بریده و مشتاق آخرت است و در مسائل دینی بینا و مدام بر عبادت پروردگار باشد».^۶

۲- تذکرة الحفاظ ۲۰۴/۱

۴- المحاسبی، رسالة المسترشدين، ص ۱۶۰

۶- اخلاق العلماء، ص ۹۶، احمد، الزهد، ۲/۲۳۴

۱- البدایة والنہایة ۲۶۸/۹

۳- سیر اعلام النبلاء ۴۷۱/۱۰

۵- آجری، اخلاق العلماء، ص ۹۵

دانش و ترک گناه

۲۴۳- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفته است: «به گمانم فراموش شدن علم از کسانی که آن را یاد گرفته‌اند، به سبب گناهی است که انجام داده‌اند»^۱.

۲۴۴- قاسم بن عبدالرحمن روایت کرده که عبدالله می‌گفت: «به گمانم هرکسی علم‌اش را فراموش می‌کند، به سبب گناهان و لغزش‌هایی است که انجام داده است»^۲.

۲۴۵- فضیل بن عیاض گفته است: «دروغ‌گوترین مردم کسی است که پس از توبه، به گناه باز گردد؛ و نادان‌ترین مردم کسی است که مغرور و شایسته به حسنات و نیکی‌هایش باشد؛ و داناترین مردم کسی است که بیشتر از همه خداترس باشد؛ ایمان بنده‌ی خدا کامل نمی‌گردد تا اینکه دینش را بر آرزوهایش ترجیح دهد، و بنده‌ی خدا هلاک نخواهد شد تا اینکه آرزوهای نفسانی‌اش را بر دینش ترجیح دهد»^۳.

۲۴۶- علی بن خشرم گفته است: «هیچ‌گاه در دست (وکیع بن جراح کوفی) کتابی را ندیده‌ام؛ بلکه همیشه از حفظ می‌گفت؛ از او درباره‌ی داروی حفظ پرسیدم؟ جواب داد: اگر داروی آن را به شما بگویم آن را به کار می‌گیری؟ گفتیم: آری به خدا، گفت: ترک گناهان؛ و تجربه کرده‌ام که هیچ چیزی برای حفظ از ترک گناهان بهتر نیست»^۴.

۲۴۷- باز وکیع گفته است: «ترک گناهان بهترین پشتیبان محفوظات است»^۵.

۲۴۸- باز ایشان گفته‌اند: «برای حفظ، از ترک معاصی کمک گیرید»^۶.

۱- جامع بیان العلم و فضلہ ۱/۱۹۶

۲- الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ۲/۲۵۸، وکیع، الزهد، شماره ۳۲۹

۳- سیر اعلام النبلاء ۸/۴۲۷

۴- سیر اعلام النبلاء ۹/۱۵۱

۵- ابن حبان، روضة العقلاء، ص ۲۹

۶- الجامع لاخلاق الراوی ۲/۲۵۸

۲۴۹- مردی از مالک بن انس پرسید و گفت: «اباعبدالله، چه چیزی برای حفظ دانش مفید است؟، گفت: ترک گناهان»^۱.

۲۵۰- بشر بن حارث گفته است: «اگر می‌خواهی که علم را بفهمی و آن را به حافظه بسیاری، گناه انجام نده»^۲.

۲۵۱- امام احمد بن جعفر بن ابو داود بن منادی^۳ گفته است: «حفظ دانش، اسبابی را داراست از آن جمله: اجتناب از گناهان است، زیرا شخص وقتی نفس خویش را از معصیت باز دارد و مطابق شریعت به خدا روی آورد، هوشیار و تیز فهم می‌گردد و ذهنش از زنگار خطاها آراسته می‌گردد»^۴.

۲۵۲- امام شافعی رحمه الله گفته است: «هر که دوست دارد خداوند قلبش را به هدایت باز و آن را روشنی بخشد، از سخنان بی‌هدف پرهیز کند، گناهان را ترک نماید و از معاصی اجتناب ورزد و مابین خود و خدایش اصلاح گرداند؛ در این صورت خداوند متعال درهای دانش را به رویش باز می‌گذارد تا از چیزهای دیگر رویگردان شود و بیشترین چیزی که انسان را مشغول دارد، مرگ است»^۵.

۲۵۳- امام مالک به امام شافعی (رحمهما الله) در نخستین برخوردش با او گفت: «می‌بینم که خداوند متعال بر قلبت نوری افکنده، آن را با تاریکی گناه، خاموش مکن»^۶.

۲۵۴- شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «آنچه را که خداوند متعال مردمان را به خاطر ارتکاب گناهان مجازات می‌کند، یکی سلب هدایت و دیگری محروم ساختن آنان از علم سودمند است؛ آنجا که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ نساء/ ۱۵۵

«و گفتند که دل هایمان در غلاف (و پرده هایی) است؛ بلکه خداوند به سبب

کفرشان بر دل هایشان مهر زده است»

و یا می‌فرماید: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ بقره/ ۸۸

«و گفتند: دل‌های ما سر پوشیده و در غلاف است؛ بلکه خداوند آنان را به خاطر

کفرشان نفرین نموده است»

۱- همان

۳- متوفی ۳۳۶ هـ

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۲/ ۲۵۸

۴- ابن المنادی، متشابه القرآن العظیم، ص ۲۵

۶- ابن قیم، أعلام الموقعین ۴/ ۲۵۸

۵- بیهقی، مناقب الشافعی ۱۷۱/ ۲

و یا می‌فرماید: ﴿وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^۱ انعام / ۱۰۹-۱۱۰

«شما چه می‌دانی؟ اگر (این معجزات) بدیشان نموده شد، (باز هم) ایمان نمی‌آورند. ما دل‌هل و چشم‌های آنان را واژگون و حیران می‌گردانیم و همانگونه خواهند بود که در آغاز بودند»

و باز می‌فرماید: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ بقره / ۱۰

«در دل‌هایشان بیماری است و خداوند بیماری آنان را فزونی می‌بخشد»

و می‌فرماید: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ صف / ۵

«آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دل‌هایشان را بیشتر از حق دور کرد».^۱

مبحث بیست و چهارم

رسیدگی پژوهنده‌ی دانش به اعمال خود

محاسبه نفس و بازخواست دانش پژوه از کوتاهی‌ها و تقصیرات خود در راه کسب علم، موجب تشویق و ترغیب او می‌گردد.

۲۵۵- ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه:

﴿وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

حشر / ۱۸

«و هر کسی باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا پیشاپیش فرستاده است.»

می‌گوید: «قبل از اینکه محاسبه شوید، خود را محاسبه کنید و به پرونده‌ی اعمال خود بنگرید که چه کارهای نیک و صالحی را برای روز بازخواست و قیامت، اندوخته‌اید»^۱.

۲۵۶- میمون بن مهران رحمه الله گفته است: «بنده‌ی مسلمان به شمار پرهیزگاران در نمی‌آید، تا اینکه همان‌گونه که شریک خسیس و لئیم، شریک خود را مورد بازخواست قرار می‌دهد، او هم شدیدتر از آن، در برابر اعمالش خود را بیازماید که پوشاک و خوراک و نوشیدنی‌هایش از کجا به دست آمده است»^۲.

۲۵۷- ابن قیم رحمه الله می‌گوید: «هنگامی که مسلمان بر هر چیزی حتی بر گوش، چشم و قنبس، مسئول و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

اسراء / ۳۶
«به درستی که گوش، چشم و قلب، همه آنها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.»

لذا شایسته است که قبل از محاسبه‌ی آن دنیا، خود را در این دنیا محاسبه نماییم»^۳.

۱- ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم ۳۴۲/۴

۲- غزالی، احیاء علوم الدین ۳۷۱/۴، سیر اعلام النبلاء ۷۴/۵

۳- ابن قیم، اغاثة اللبثان ۱۹۷/۱

- ۲۵۸- حاتم اصم می‌گوید: «در سه چیز خود را متعهد گردان: ۱- هرکاری انجام می‌دهی خدا را ناظر اعمال خود بدان، ۲- هرگاه به سخن آیی، خدا را شنوای گفتارت بدان، ۳- و هرگاه سکوت نمایی، در اندیشه‌ی معرفت و علم خدا باش»^۱.
- ۲۵۹- سفیان گفته است: «هیچ چیزی برای من از محاسبه‌ی نفسم سخت‌تر نبود که گاهی به ضرر و گاهی به نفعم می‌بود»^۲.
- ۲۶۰- ابوعلی ثقفی می‌گوید: «ابوحفص نیشابوری گفته است: هر کسی حالات زندگی خود را در هر زمانی با قرآن و سنت مورد سنجش قرار ندهد و روان خود را متهم نگرداند، او را مسلمان واقعی به شمار نیاورید»^۳.
- ۲۶۱- امام ذهبی می‌گوید: «سزاوار است هرگاه عالم به سخن در آید، با نیت خالص و هدف نیک باشد؛ پس اگر سخنانش او را به شگفت آورد، سکوت را برگزیند، و اگر سکوت باز مورد اعجاب و شگفت خودش بود، باز به سخن آید و هیچ‌گاه از رسیدگی به اعمال خود کوتاهی نکند، زیرا نفس انسان از تعریف و ثنای دیگران لذت می‌برد»^۴.

ارزش وقت و کسب علم

وقت در زندگی مسلمان و به ویژه برای دانش پژوه، از اهمیت والا و ارزش فراوانی برخوردار است و بسیار باعث تأسف و نگرانی قلب است، اینکه امروز می‌بینیم که بیشتر اوقات مسلمانان تباہ می‌گردد و از حد اسراف گذشته و به ضایع شدن عمر می‌انجامد. پیشینیان نیکوکار ما در اهتمام به وقت و ارزش آن الگوی ما به شمار می‌آیند؛ این توجه آنها به این خاطر بود که ارزش واقعی وقت خود را می‌دانستند و به بهترین وجه از آن بهره گرفته و استفاده می‌کردند.

۲۶۲- محمد بن واسع از دی روایت می‌کند که: «ابودرداء به سلمان نامه‌ای نوشت به این مضمون: از ابودرداء به سلمان؛ برادرم! سلامتی و فراغت را غنیمت شمار قبل از اینکه مصیبتی بر تو نازل شده که هیچ نتواند آن را از تو دفع نماید»^۱.

۲۶۳- سَری بن مغلس گفته است: «جزئی از اورادم را فراموش کردم و به خاطر اینکه تمام اوقاتم پر بود، از قضای آن ناتوان ماندم»^۲.

۲۶۴- محمد بن عبدالباقی گفته است: «به خاطر نمی‌آرم که یک ساعت عمرم در لُهو و لعب و چیزهای بی‌فایده تباہ شده باشد»^۳.

۲۶۵- امام حسن بصری گفته است: «کسانی را می‌دیدم که که بیشتر از درهم و دینار، بر اوقات عمرشان خست می‌ورزیدند»^۴.

۱- سیر اعلام النبلاء ۱۲/۱۸۷
۲- بغوی، شرح السنة ۱۴/۲۲۵

۱- اقتضاء العلم العمل، ص ۱۰۴
۳- سیر اعلام النبلاء، ۲۰/۲۶

۲۶۶- از احمد بن عطاء درباره‌ی گفتار پیامبر خدا ﷺ که می‌فرماید: (طلب العلم فریضة علی کل مسلم)^۱ سؤال شد که کدام علم منظور است؟، پاسخ داد: علم حال، علم وقت و علم اسرار است؛ هر کسی نسبت به اوقات خود نادان باشد، راجع به علمی که خداوند بدان ما را دستور داده، جاهل خواهد بود.^۲

۲۶۷- ابن قیم رحمه الله می‌گوید: «در حقیقت عمر آدمی، وقت انسان است؛ وقت، اساس زندگی جاویدان انسان در نعمت‌های بهشت و همچنین اساس زندگی سخت او در عذاب دردناکی است. وقت همچون ابر گذراست، وقتی که برای خدا و یا خدا صرف گردد، در واقع عمر و حیات انسان تلقی می‌شود و سوای آن به عنوان حیات او به‌شمار نمی‌آید، اگرچه چون چهارپایان زندگی کند؛ هرکسی اوقاتش را در غفلت، فراموشی و آرزوهای باطل و همچنین در خواب و بیکاری صرف کند، مرگ چنین کسی از حیاتش بهتر است»^۳. باید بگوییم: شعار «ارزشمندی وقت و زمان»، باید شعار هر دانش پژوهی باشد و بر او لازم است که پر کردن اوقات خود را به نحو احسن انجام نماید و به هر قیمتی آن را به هدر ندهد؛ البته این بدان معنا نیست که اوقات خوردن و آشامیدن خود و حقوق شخصی‌اش و نیز حقوق خانواده و... و نیز سائر واجبات خود را ترک نماید؛ مقصود ما این است که وقت خود را با بیکاری و بطالت نگذراند، بلکه برای پر کردن شایسته‌ی اوقات خود، حریص و مهمتم باشد؛ چرا که آن از علامت‌های ایمان و صلاح درونی فرد است.

۲۶۸- شیخ فخرالدین رحمه الله می‌گوید: «به خدا سوگند، تأسف در اوقاتی است که در راه تحصیل علم از آن باز مانده‌ام و وقت خوردن باشد، زیرا وقت و زمان عزیز است»^۴.

۲۶۹- فقیه بزرگوار، ابن عقیل حنبلی رحمه الله گفته است: «برای من روا نیست که یک ساعت از عمر خود را به بیهوده سپری کنم و آن‌گاه که زبانم از مباحثه و مناظره علمی، و چشمانم از مطالعه کتب باز می‌ماند، فکر و اندیشه‌ام را به هنگام آسایش به کار می‌گیرم»^۵.

۱- ابن ماجه در سنن خود (۲۲۴) در مقدمه، باب (فضل العلماء و الخت علی طلب العلم؛ طیرانی در المعجم الکبیر (۱۹۵/۱۰) به شماردهی (۱۰۴۳۹)؛ بیهتی در شعب الإیمان (۲۵۴/۲) به شماره‌ی (۱۶۶۶). البانی حدیث را صحیح دانسته است. در صحیح سنن ابن ماجه (۹۲/۱) به شماره‌ی (۱۸۴)؛ سخاوی در المقاصد الحسنة (ص ۲۷۵) می‌گوید: (بیاد آوری: برخی از حدیث نگاران، عبارت «و مسلمة» را به آخر آن اضافه کرده‌اند، با وجود معنای صحیح آن، ولی در هیچ سندی نیامده است.

۲- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۲۷/۵

۴- تذکرة السامع والمکتلم، ص ۷۲

۳- ابن قیم، الجواب الکافی، ص ۱۸۴

۵- ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة ۱۴۶/۱

۲۷۰- امام نووی رحمته الله علیه در مقدمه کتاب خود «المجموع» می‌گوید: «برای دانش پژوه لازم است که در تحصیل، دانش زمان فراغت، نشاط دوران جوانی، پویایی ذهنی، مشاغل کم و... را غنیمت شمارد»^۱.

۲۷۱- ابن عقیل حنبلی رحمته الله علیه گفته است: «اما بعد: بهترین چیزی که وقت در آن صرف گردد، و روان انسان را به خود مشغول سازد و مسلمان را به پروردگار متعال نزدیک گرداند، تحصیل دانشی است که بشریت را از تاریکی جهل به نور شریعت هدایت نماید؛ تنها چیزی که نفس را به خود مشغول سازد و اوقات صرف آن گردد، همان علم است که پیوسته از گفتار عالمان و لابلای کتاب‌ها و تراوش مناظرات و تحقیقات علمی بدان رسیده‌ایم و هراندازه به عالمان نزدیک شویم، به همان اندازه از جهل دور می‌شویم و با تحصیل دانش می‌توانیم آنچه پیشینیان بدان رسیده‌اند ما هم برسیم. اگر تحصیل دانش هیچ فایده‌ای نداشته باشد، جز اینکه اوقات خود را صرف شنیدن کلمات گوهریار آنان نماییم، کفایت می‌کند، البته اگر منظور خشنودی خدا باشد؛ و هو حبسی و نعم الوکیل»^۲.

به خاطر سپردن دانش

- ۲۷۲- ابن مبارک از سفیان روایت می‌کند که می‌گفت: «حافظان مردم سه نفرند: اسماعیل بن ابی خالد - بجلی - عبدالملک بن ابی سلیمان و یحیی بن سعید انصاری»^۱.
- ۲۷۳- امام حافظ، علقمه بن قیس نخعی که یکی از شاگردان ابن مسعود رضی الله عنه است می‌گوید: «آنچه را در جوانی به خاطر سپرده‌ام، انگار در نوشته و یا در کاغذ به آن می‌نگرم»^۲.
- ۲۷۴- بندار گفته است: «حافظان دنیا چهار نفرند و همه از غلامان من‌اند: ابراهیم بن خالد محروزی جرمیه‌نی، ابوزرعه، بخاری و عبدالله دارمی»^۳.
- ۲۷۵- گفته‌اند: «علم در سینه همچون چراغ در خانه است»^۴.
- ۲۷۶- زهری رضی الله عنه گفته است: «هنگامی که مرد به تحصیل علم می‌پردازد، قلب‌اش شعبه‌ای از شعاب است؛ ولی اندک‌اندک به یک وادی تبدیل می‌شود که هرچه را در آن بنهی ظرفیت دارد»^۵.
- ۲۷۷- ابراهیم نخعی گفته است: «هر که بخواهد که احادیث را در خاطره‌اش بسپارد، آن را بازگو کند، هر چند مخاطب‌اش بدان علاقه‌مند نباشد؛ چنان کاری همانند این است که کتابی در سینه‌اش قرار گیرد»^۶.
- ۲۷۸- تکرار درس با استمرار بر آن، حفظ آن را بر صاحبش آسان می‌کند؛ از اینجا است که عسکری می‌گوید: «حفظ حاصل نمی‌شود جز با شدت توجه به مطالب و تکرار

۱- سیر اعلام النبلا، ۱۷۷/۶

۲- سیر اعلام النبلا، ۵۵/۴، حلیة الاولیاء، ۱۰۰/۲، ۱۰۰۱

۳- سمعانی، الانساب، ۲۷/۲ ۴- جامع بیان العلم و فضله، ۵۱/۱

۵- عسکری، الحث علی طلب العلم، ص ۱۷ ۶- الجامع الاخلاقی الراوی، ۲۶۸/۲

بیشتر و مباحثه‌ی آن؛ مباحثه حیات علم است؛ اگر تمرین درس نباشد حفظ هم نخواهد بود؛ اگر مباحثه‌ی علمی نباشد، منفعت درس اندک می‌شود؛ هرکسی بر کتاب اعتماد ورزد و از تدریس و مباحثه کوتاه آید، سعی و کوشش او در طلب دانش تباه خواهد شد»^۱.

۲۷۹- جنید چندین بار گفته است: «علم ما در رابطه با قرآن و سنت است؛ بنابراین هرکسی قرآن را حفظ نکند و احادیث را ننویسد و علم فقه را نیاموزد، به او اقتدا نخواهد شد»^۲.

۲۸۰- ابوالعالیه گفته است: «قرآن را پنج آیه، پنج آیه بیاموزید که چنین حالتی شما را در حفظ آن یاری می‌کند؛ زیرا جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام قرآن را پنج پنج آیه نازل می‌نمود»^۳.

۲۸۱- مروان بن محمد گفته است: «انسان عالم از سه چیز بی‌نیاز نیست؛ ۱- راستی، ۲- حفظ، ۳- کتاب‌های صحیح؛ که اگر در یکی به اشتباه رود، زبانی به وی نخواهد رسید؛ اگر در حفظ به اشتباه رود، به کتاب‌های صحیح مراجعه کند، اشتباهش را تصحیح خواهد کرد»^۴.

۲۸۲- عبیدالله بن حسن گفته است: «بهترین منفعتی که در دانش نصیب من شده، علمی است که در قلبم به‌خاطر سپرده‌ام و زبانم پیوسته آن را تکرار کند»^۵.

۱- الحث علی طلب العلم، ص ۶۷.

۲- سیر اعلام النبلاء ۶۷/۱۴، حلیه الاولیاء ۲۵۵/۱۰.

۳- حلیه الاولیاء ۳۱۹/۲ - ۲۲۰.

۴- ابن ابی حاتم، الجرح والتعديل ۳۶/۲.

۵- الجامع لأخلاق الراوی ۲۵۰/۲.

آمادگی برای فراگیری علم در جوانی

منظور این است که انسان برای تحصیل دانش، تألیف و افتاء، از همان دوران جوانی خود را آماده سازد. بسیاری از عالمان سلف و پس از آنان، قبل از سن چهل سالگی و یا پنجاه سالگی، دار فانی را وداع گفته‌اند، در حالی که این همه میراث علمی در تفسیر و حدیث و غیره از آنان به جای مانده است؛ از آن جمله: ابن عباس (رضی اللّٰه عنهما)، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، ابراهیم نخعی، مالک، شافعی و... (رحمت الهی بر همه‌ی آنان باد) ^۱.

البته بنا به گفته‌ی عراقی ^۲ و ابن حجر، ضابطه و قاعده برای کسی که شایستگی صدور روایت حدیث، تدریس و افتاء را دارا باشد، دو چیز است:

۱- حصول مهارت در دانش مربوطه، بدون تحدید و تعیین آن در سن معینی و

احراز کفایت آن به گواهی عالمان دیار و زمان خود

۲- احساس نیاز به دانش صاحب علم.

۲۸۳- خطیب بغدادی ^۳ می‌گوید: «اگر کسی قبل از رسیدن به سن بالا به روایت

حدیث او نیاز افتد، بر او واجب است که به روایت حدیث بپردازد و ابایی نرزد، زیرا انتشار علم هنگام نیاز، لازم و ضروری است و مانع آن، عاصی و گناه کار خواهد بود» ^۴.

۱- بنا به گفته‌ی قاضی عیاض رحمته‌الله [متوفای ۵۴۴هـ] در کتاب «الإلماع»، ص ۲۰۰-۲۰۴

۲- متوفی ۸۰۶هـ در کتاب «التقیید و الإيضاح»، ص ۲۰۴، ابن حجر، نزّه النظر، ص ۲۰۶

۳- متوفی ۴۶۳هـ

۴- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع: ۱/۲۲۳

۲۸۴- حافظ ابن حجر رحمه الله گفته است: «پیش از این بیان شد که روایت و ادای علم، اختصاص به زمان معینی ندارد، بلکه چنین چیزی بستگی به نیازمندی مردم و شایستگی داشته و به نسبت نوع اشخاص، تفاوت دارد»^۱.

۲۸۵- خطیب بغدادی با سند خود از عبدالله بن معتمر روایت کرده است که «جاهل کوچک است اگرچه مسن باشد؛ و عالم بزرگ است اگرچه جوان باشد»^۲.

۲۸۶- ابن مفلح حنبلی رحمه الله در کتاب خود به نام «الآداب الشرعية»^۳ فصلی را تحت عنوان «دریافت دانش از اهل خود اگرچه جوان باشند» آورده است؛ از آن جمله می‌گوید:

۲۸۷- امام احمد گفته است: «از ابن عیینه به ما رسیده است که «نوجوان اگر مورد اطمینان باشد، می‌تواند به مرتبه ی استادی برسد».

۲۸۸- علی بن مدینی گفته است: «اگر از احمد بن حنبل درباره‌ی مسئله‌ای سؤال کنم و او به من جواب فتوا را دهد، برای من خوشایندتر است تا از ابوعاصم و ابن داود سؤال کنم، زیرا که دانش، سن و سال را نمی‌شناسد».

۲۸۹- عمر رضی الله عنه گفته است: «جوانی و پیری ارتباطی با دانش ندارد، بلکه خداوند متعال هر جا خواهد آن را قرار خواهد داد»^۴.

علامه بکر ابوزید - در بیان نوجوانی که ممانعت از صدور فتوا و دانش او خواهد شد - گفته است: «منظور ما در این باره، نوجوان کم‌سن و سال نیست، زیرا که دانش را با کوچکی و بزرگی فرد نمی‌توان مورد مقایسه قرار داد؛ بلکه منظور این است که دانش شخص، نرس نباشد؛ البته هرچند که پیران، درختان وقار و متانت و معدن تجربه هستند و رأی آنها گاهی نیز از نظر جوانان بهتر است، ولی سن پایین و جوان بودن، مانعی برای کسب فضائل و اخذ پیام الهی نخواهد بود؛ خداوند متعال در باره‌ی پیامبرش یحیی علیه السلام می‌فرماید:

﴿و آتیناه الحکم صبیاً﴾

مریم / ۱۲

«ما در کودکی به ایشان بینش دینی و فهم احکام الهی دادیم»

و یا در باره‌ی اصحاب کهف می‌فرماید:

۱- نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص ۲۰۶

۲- الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ۳۲۶/۱

۳- ابن مفلح، الآ. اب. الشرعية، ۱۱۱-۱۱۰/۲

۴- ۱۱۱-۱۱۰/۲

کهف/ ۱۰

﴿إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾

«آنگاه که این جوانان به غار پناه بردند»

کهف/ ۱۲

﴿أَتَاهُمْ فَتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾

«آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند».

پیامبر خدا ﷺ با وجود بزرگان و مشایخ قریش، ولایت مکه را به عتابِ جوان سپرد^۱.

۱- ابو زید، العالم، ص ۲۴-۲۵، رک به: العمران، العلماء الذین لم یتجاوزوا سنّ الاشد، ص ۲۶-۲۲

مبحث بیست و هشتم

تحصیل دانش نزد اساتید فن

۲۹۰- امام احمد بن حنبل رحمه الله گفته است: «حیات علمی مردم با اساتید است؛ وقتی اساتید نمانندند؛ از حیات علمی خداحافظی کن»^۱.

۲۹۱- بعضی از عالمان سلف گفته اند: «مردم پیوسته در خیر و نیکی اند، مادامی که دانش را از بزرگان خود دریافت نمایند»^۲.

۲۹۲- شعبی گفته است: «با دانشمندان هم نشینی کنید، که اگر خوبی کنید شما را می ستایند و اگر بدی کنید، بدی شما را توجیه می کنند و شما را معذور می دارند و اگر خطا کنید، با شما به سختی رفتار نکنند، و اگر نادان باشید شما را آموزش می دهند و اگر با آنان برخورد کنید، به شما نفع می رسانند»^۳.

۲۹۳- امام ابن وهب نزد مالک بن انس آمد و گفت: «نظر شما در رابطه با تحصیل علم چیست؟ گفت: خوب و زیباست؛ ولی باید پیوسته ملازم کسی باشی که شب و روز با شماست»^۴.

۲۹۴- امام احمد رحمه الله می گوید: «از سال ۱۷۹ هـ تا سال ۱۸۳ هـ ملازم هشیم بودم و او می گفت و من می نوشتم. نزدیک هزار حدیث درباره ی حج و بعضی تفسیر و کتاب قضاوت و کتاب های کوچک دیگری را از ایشان نوشتم»^۵.

۱- ابن سعد، الطبقات ۲۷۴/۱ ۲- همان، ۶۹/۱

۳- جامع بیان العلم و فضله ۱۵۸/۱ ۴- سیر أعلام النبلاء ۹۷/۸

۵- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۴/۴۱۶؛ هشیم بن بشیر ابو سهل سلمی واسطی، حافظ و محدث بغداد (متوفی ۱۸۳ هـ)؛ سیر أعلام النبلاء (۲۸۷/۸ - ۲۹۴)، تاریخ بغداد (۸۵/۱۴)، تهذیب التهذیب (۶۳: ۵۹/۱)، میزان الاعتدال (۲۵۷/۲)

۲۹۵- استاد علامه محمدبن عثیمین رحمته الله می‌گوید: «برای طالب علم واجب است که پیوسته از خداوند متعال درخواست کمک کند و از آن پس ملازم دانشمندان متخصص گردد؛ زیرا که خواندن و مطالعه محض، نیازمند زمان طولانی است، برخلاف کسی که در محضر عالم دانایی زانو زند تا او مطالب را برایش تبیین و توضیح دهد و چراغی برفراز راه او گردد؛ از این جهت است که گفته‌اند: هرکسی راهنمایش کتابش باشد، اشتباهاتش بیشتر از صواب‌هایش خواهد بود؛ لذا بهترین راه این است که دانش پژوه، دانش را از زبان اساتید و مشایخ خود فرا بگیرد»^۱.

دانش و تبعیت

بهترین چیزی که انسان را در راه تحصیل علم یاری می‌دهد، پیروی و تمسک به حقایق و واقعیات است و ملازمت با اهل سنت و جماعت در تبعیت و التزام عملی به آموزه‌های رسول خدا ﷺ و اصحاب گرامی اوست؛ چرا که منهج اصحاب، اقتدا و الگو پذیری از آن حضرت ﷺ بود. آنچه که در ذیل بیان می‌گردد، دلالت واقعی بر تأثیر تبعیت و التزام در تحصیل علم را دارد:

۲۹۶- اقوال سلف ما را به تبعیت از سنت پیامبر و ترک بدعت‌ها تشویق و ترغیب می‌نماید که راه صحیح در مسیر انسان جز الگوپذیری از خاتم انبیاء و اصحاب و یارانش میسر نخواهد شد و پذیرش راه غیر راه آنان را بدعت گفته‌اند؛ یوسف بن اسباط رحمه الله می‌گوید: «پدر و دایی هایم از رویکرد صحیح دینی به دور بودند، تا اینکه خداوند متعال مرا به واسطه‌ی هم نشینی با سفیان نجات بخشید»^۱.

۲۹۷- ایوب گفته است: «خوشبختی طالب علم و جوانان غیرعرب در این است که خداوند متعال آنان را به سوی تبعیت عالمی از اهل سنت و جماعت موفق گرداند»^۲.

۲۹۸- عبدالله بن شذوب گفته است: «از جمله نعمت‌های خداوند بر انسان جوان این است که آن جوان با صاحب سنت دوستی دوستی دهد تا از هم نشینی با ایشان به سنت پیامبر راه یابد»^۳.

۱- شرح اصول اعتقاد اهل السنة، لالکائی ۶۰/۱، شماره ۳۲

۲- همان ۶۰/۱، شماره ۳۰

۳- شرح اصول اعتقاد اهل السنة ۶۰/۱، شماره ۳۱

۲۹۹- ملائی گفته است: «هرگاه جوانی را دیدی که از اول با اهل سنت و جماعت پرورش یافته باشد، به او امید داشته باشید؛ ولی هرگاه او را دیدی که مبتدعان همنشین او هستند از او مأیوس باشید»^۱.

۳۰۰- ابوقلابه می‌گوید: «با کسانی که اهل اهواء و پیروی آرزوهای نفسانی‌اند، مجالست نکنید و با آنان جدال ننمائید، که من بیم آن دارم که گمراهی آنان شما را بپوشاند و یا در آنچه را که آموخته‌اید، شما را به تشکیک و وسوسه اندازند»^۲.

۳۰۱- جنید گفته است: «علم ما وابسته و مقید به قرآن و سنت است، هر کسی حافظ قرآن نباشد و احادیث را ننوشته باشد و تفقه در دین نداشته باشد، به او اقتدا نخواهد شد و شایان امامت و رهبریت جامعه را نخواهد داشت»^۳.

۳۰۲- اوزاعی گفته است: «پاییند به آثار سلف صالح باش، اگرچه مردم تو را طرد نمایند؛ و از نظرات مردم در تضاد با قرآن و حدیث دور باش، اگرچه گفتارهای آنان تو را شیفته گرداند؛ زیرا در مسیر صراط مستقیم، کارها بر تو عیان می‌گردد»^۴.

۳۰۳- حسان بن عطیه روایت کرده است که: «ادای دو رکعت نماز با رعایت سنت در آنها، بهتر از هفتاد رکعت نماز است که در آن رعایت سنت نگردد»^۵.

۳۰۴- امام شافعی گفته است: «انسان حقیقت‌گو و جدی آن کسی است که گفتارش قرآن و سنت باشد، در غیر این صورت یاوه‌سرایی است».

۳۰۵- و باز گفته است: «در زیر آسمان کبود و بالای زمین قرار نخواهم گرفت - عمرم مباد - اگر گفتارم برخلاف حدیث رسول خدا باشد».

۳۰۶- و باز می‌گوید «هر حدیث صحیحی که از پیامبر ﷺ روایت شود، آن گفتار من است؛ اگرچه شما آن را از من شنیده‌اید»^۶.

۳۰۷- سفیان ثوری رحمته الله گفته است: «تا آنجا که می‌توانی حتی سر خارا ندنت، بگذار که مطابق سنت رسول خدا باشد»^۷.

۱- الابانه، ابن بطه، ۲۰۵/۱، شماره ۳۳ ۲- همان ۴۳۷/۲، شماره ۳۶۹

۳- سیر اعلام النبلاء، ۶۷/۱۴، حلیۃ الاولیاء، ۲۵۵/۱۰

۴- سیر اعلام النبلاء، ۱۲۰/۷ ۵- حلیۃ الاولیاء، ۷۵/۶

۶- سیر اعلام النبلاء، ۲۰/۱۰ - ۳۵

۷- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع ۱۴۲/۱

۳۰۸- امام مالک گفته است: «رسول خدا ﷺ و خلفای راشدین بعد از ایشان، برای ما سنت‌هایی را باقی گذاشته‌اند که تمسک بدان، پیروی از کتاب خدا، و تکمیل کننده‌ی اطاعت خدا و نیرو و قدرت بخشی به دین خدا است؛ برای هیچ کسی روا نیست که آن سنت‌ها را تغییر و یا تبدیل گرداند و یا برخلاف آن نظر افکند؛ هرکه هدایت خود را از آن سنت‌ها یافت، راه یافته است و هر که از آنها یاری طلبید، پیروز است؛ و هرکه برخلاف آنها عمل کند، به راهی سوای راه مسلمانان رفته است و سرانجامش دوزخ و بدفرجامی در آن است و چه بد جایگاهی خواهد بود!».

۳۰۹- و باز ﷺ می‌گوید: «آیا هر زمان که فردی بسیار جدل‌کننده به نزد ما بیاید، باید به خاطر جدل او، آنچه که جبرئیل بر محمد ﷺ نازل کرده است، ترک‌گوییم».^۱
 ۳۱۰- زیدبن اخزم گفته است: «از عبدالله بن داود شنیدم که می‌گفت: «برای مردان لازم است که فرزندان شان را به شنیدن احادیث پیامبر اجبار نمایند؛ و باز می‌گفت: «دین با سخن نیست بلکه با تبعیت از آثار رسول خدا ﷺ است».^۲

۳۱۱- احمدبن ابی حواری گفته است: «هر کسی عملی برخلاف سنت رسول خدا ﷺ انجام دهد، آن عمل باطل و بیهوده است».^۳

۳۱۲- از جنید روایت شده که می‌گفت: «تمام راه‌ها بر انسان مسدود است، به جز راهی که به دنبال سنت رسول خدا ﷺ باشد و از آن پیروی نماید و ملازم آن گردد که در این صورت، تمام راه‌های نیکی و خیرات بر روی او باز می‌گردد».^۴

۳۱۳- ابوعثمان حیری گفته است: «هر که گفتار و کردارش موافقت با سنت رسول خدا باشد، از زبانش جز حکمت جاری نمی‌گردد و هرکه پیرو هواهای نفسانی خود گردد، جز بدعت از دهان او خارج نمی‌گردد؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾^۵

نور / ۵۴

«اگر از او (پیامبر ﷺ) پیروی کنید، هدایت خواهید یافت».

۳۱۴- حارث محاسبی گفته است: «هر کسی خداوند را مراقب خود داند و اخلاص داشته باشد، ظاهرش با مجاهدت و پیروی از سنت، آراسته خواهد شد؛ خداوند متعال می‌فرماید:

۱- سیر اعلام النبلاء ۹۸/۸: ۹۹

۲- شرف أصحاب الحديث، خطیب بغدادی، ص ۶۶

۴- حلیۃ الأولیاء ۲۵۷/۱۰

۳- سیر اعلام النبلاء ۸۸، ۱۲

۵- سیر اعلام النبلاء ۶۴، ۶۳/۱۴

عنکبوت ۶۹ /

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^۱

«و کسانی که در راه ما جهاد نمایند، آنان را در راههای منتهی به ما رهنمون می‌کنیم»

۳۱۵- ابن خزیمه گفته است: «در مقابل گفتار صحیح پیامبر خدا ﷺ، نباید

سخنی باشد»^۲.

۳۱۶- حسن بن حسن به یکی از مخالفان گفت: «ما را دوست داشته باشید تا آنجا

که در اطاعت خدا باشیم، ولی هرگاه از خداوند نافرمان شدیم، از ما بیزار گردید، که اگر

محض خویشاوندی با رسول خدا ﷺ، بدون اطاعت و فرمانبرداری، نفعی را در بر

می‌داشت، والدین آن حضرت ﷺ از آن بهره‌مند می‌شدند»^۳.

۳۱۷- زهری گفته است: «رستگاری در دستاویزی به سنت رسول خدا ﷺ

است»^۴.

۳۱۸- حسان بن عطیه گفته است: «هرکسی در دین خود - در شریعت خود - بدعتی

ایجاد کند، در همان جا سنتی از سنت رسول خدا را رها ساخته و اگر دست از آن بدعت

برندارد، خداوند او را به رهروان رسول خدا ﷺ برنخواهد گرداند»^۵.

۳۱۹- از فضیل بن عیاض روایت شده که می‌گفت: «هرکه صاحبان بدعت را یاری

دهد، بر تخریب دین یاری نموده است».

۳۲۰- باز می‌گوید: «نشانی سفاهت و ابله‌ی شخص این است که بدعت‌گزار باشد»^۶.

۳۲۱- عبدالرحمن بن مهدی رحمته الله گفته است: «از سه شخص، کسب علم نمی‌شود:

۱- متهم به دروغ گفتن، ۲- بدعت‌گزاری که دیگران را به سوی بدعتش دعوت کند، ۳-

کسی که اوهام و اشتباهات بر او چیره شده باشد»^۷.

۳۲۲- امام مالک رحمته الله گفته است: «از چهار کس نباید علم را دریافت کرد: ۱- سقیه،

۲- از کسی که پیروی هوای نفس خود باشد و مردم را به سوی خواسته‌های نفسانیش

دعوت کند، ۳- از دروغگو، که سخنان مردم و حتی احادیث رسول خدا ﷺ را به دروغ

روایت کند، ۴- از شیخ عابد و زاهد و نمازخوانی که آگاهی به گفتار خود ندارد»^۸.

۲- سیر اعلام النبلاء ۳۷۳/۱۴

۴- سیر اعلام النبلاء ۳۳۷/۵

۶- حلیۃ الاولیاء ۱۰۳/۸-۱۰۸

۸- التمهید ۶/۱

۱- حلیۃ الاولیاء ۷۵/۱۰

۳- سیر اعلام النبلاء ۴۸۶/۴

۵- حلیۃ الاولیاء ۷۳/۶

۷- شرح علل الترمذی، ابن رجب ۱۱۰/۱

۳۲۳- بذاربن حسین گفته است: «همنشینی با صاحبان بدعت، موجب دوری از حق می‌گردد»^۱.

۳۲۴- شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمته الله گفته است: «مذهب شافعی بر پایه قرآن و سنت بنا شده است، به همین سبب است که در میان مسلمانان از جایگاه والایی برخوردار است»^۲.

۳۲۵- باز می‌گوید: «هرکسی در سخن خود، مبنای اصول و فروع دانش خود را بر قرآن، سنت و آثار مأثور از مسلمانان پیشین قرار دهد راه نبوت را پیموده است»^۳.

۳۲۶- امام ذهبی رحمته الله در بیان شرح زندگانی عثمان بن سعید دارمی گفته است: «علم به فراوانی روایت نیست، بلکه نوری است که خداوند آن را در قلب هر که بخواهد به ودیعت می‌نهد، که شرط آن تبعیت از شریعت و اجتناب از هوای نفسانی و بدعت‌گذاری است»^۴.

۳۲۷- ابن قیم گفته است: «بالاترین مراتب تحصیل دانش، تحصیل علم قرآن و سنت و فهم اهداف و مقاصد خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آگاهی بر قوانین مدنی شریعت و حدود الهی است. و پائین‌ترین و پست‌ترین مراتب تحصیل علم، دنبال گرفتن مسائل شاذ و غیر واقعی و اوقات خود را صرف مسائل اختلافاتی کردن و دنباله روی از نظرات مردم است؛ بدون توجه به تشخیص نظرات صحیح و درست؛ چنین کسانی کمتر از علم خود بهره‌مند می‌گردند»^۵.

۳۲۸- ابن رجب حنبلی رحمته الله گفته است: «در میان دانش‌ها، دانشی مفید است که شخص تمام قضایای علمی خود را بر مبنای قرآن و سنت و فهم معانی آن دو بنا نهد و از تفاسیر اصحاب و تابعین و تابع تابعین در معانی نصوص بهره‌مند گردد و علم حلال و حرام، زهد و تقوا، معارف اسلامی و غیر آن را از آنان و از سلف صالح استخراج نماید، و از تشخیص صحت و سقم روایات، اجتهاد جدی نماید و از آن پس در آگاهی بر معانی و مفاهیم آن نصوص و روایات، تمام تلاش خود را به کار گیرد؛ چنین چیزی کافی و شافی است برای کسی که خرد خود را به کار گیرد و خواهان دریافت علم مقید باشد»^۶.

۳۲۹- باز می‌گوید: «در میان علوم، بهترین علم آن است که راجع به تفسیر قرآن، معانی حدیث و تبیین حلال و حرام برگرفته از اصحاب، تابعین و تابع تابعین و امامان مشهور اسلام باشد»^۷.

۲- مجموع الفتاوی ۳۶۳/۱۰

۴- سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳

۶- ابن رجب. فضل علم السلف. ص ۶۳

۱- سیر اعلام النبلاء ۱۰۹/۱۶

۳- الفتاوی الکبری ۳۶۳/۱۰

۵- الفرائد، ص ۱۱

۷- فضل علم السلف. ص ۵۸

گواهی عالمان اسلامی

۳۳۰- ابوموسی اشعری رضی الله عنه گفته است: «تا زمانی که این دانشمند در میان شما است، از من سؤال شرعی نکنید - منظورش ابن مسعود بود»^۱.

۳۳۱- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفته است: «ای مکیان، وقتی که عطاء در میان شما است، چرا به دور من جمع شده‌اید»^۲.

۳۳۲- عمرو بن سعید از مادرش روایت کرده که می‌گفت: «ابن عمر به مکه آمد و مردم درباره مسائل شرعی از ایشان سؤال می‌کردند، وی خطاب به آنان گفت: «ای مکیان، چرا برای پاسخ مسائل به دور من حلقه زده‌اید، در حالی که ابن ابی رباح - یعنی عطاء - در میان شما است»^۳.

۳۳۳- ابوجعفر باقر گفته است: «در روی زمین در رابطه با مناسک حج از عطاء دانایتر نمانده است»^۴.

۳۳۴- سفیان بن عیینه گفته است: «در رابطه با مسائل حلال و حرام، هیچ کسی را دانایتر از سفیان ثوری ندیده‌ام»^۵.

۳۳۵- ابوصالح از لیث روایت کرده که می‌گفت: «هیچ عالمی را جامع‌تر از «زهری» ندیده‌ام؛ اگر درباره ترغیب، احادیثی بیان می‌داشت، می‌گفتیم: از این بهتر نیست؛ و اگر درباره عرب و انساب عرب بیاناتی می‌داشت، می‌گفتیم: از این بهتر نیست؛ و اگر دربارهی قرآن و سنت اظهاراتی می‌نمود، چنین می‌پنداشتیم که از او بهتر نیست»^۶.

۲- وفیات الاعیان ۳۸۹/۲

۴- وفیات الاعیان ۳۸۹/۲

۶- تذکره الحفاظ ۱۰۳/۱

۱- ابن سعد، الطبقات ۳۴۳/۲

۳- صفة الصوفیة ۱۴۳/۲

۵- همان

- ۳۳۶- امام مالک بن انس رحمه الله گفته است: «از زمانی که ربیعۃالرأی دار فانی را وداع گفته است، لذت و شیرینی فقه از دنیا رفته است»^۱.
- ۳۳۷- امام مالک گفته است: «اقدام به صدور فتوا ننمودم، تا اینکه هفتاد نفر از فقیهان اسلام گواهی دادند که من اهلیت آن را دارم»^۲.
- ۳۳۸- کسانی از احمد بن حنبل پرسیدند و گفتند: «چه بسا قضیه‌ای و یا مسائلی از جانب شما بر ما مشتبه و مجهول قرار گیرد؛ بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم؟ جواب داد: از عبدالوهاب وراق، که وی در رسیدن به رأی درست تواناتر است»^۳.
- ۳۳۹- امام احمد بن حنبل، در حالی که اسحاق بن راهویه را مورد ستایش قرار می‌داد، گفت: «اسحاق بن راهویه، اگرچه در بعضی از مسائل با نظرات ما مخالف است، ولی هیچ کسی همانند ایشان از پل فقاقت گذر نکرده است؛ طبیعی است که مردمان با هم اختلاف دارند»^۴.
- ۳۴۰- از جمله کسانی که به امامت امام احمد بن حنبل، گواهی داده‌اند و او را در فقه و فقاقت ستوده‌اند، استادش امام شافعی است؛ استاد دیگرش عبدالرزاق گفته است: «هیچ کسی را فقیه‌تر و پارساتر از احمد بن حنبل ندیده‌ام»^۵.
- ۳۴۱- ذهبی هنگامی که سخن مروزی را در ترجیح فضل و دانایی احمد بن حنبل را بر عالمان زمان خود نقل می‌کند، گفته است: «امام احمد، از مقام والایی برخوردار است؛ در حدیث، فقه و علم کلام، پیشرو است؛ بسیاری از مخالفینش او را ستوده‌اند، چه برسد به برادران و مریدانش؟!»^۶.
- ۳۴۲- ذهبی باز گفته است: «حدیث‌شناسی از جهت علم و عمل و آگاهی به انواع و اقسام حدیث و آگاهی به اصول و فروع فقهی به امام احمد بن حنبل ختم می‌گردد؛ او سردار زاهدان و پارسایان بود و در عبادت و صداقت گویی، سبقت را از همتایان خود ربوده است»^۷.
- ۳۴۳- ابراهیم حربی درباره امام احمد بن حنبل گفته است: «امام احمد بن حنبل را چنان دیدم که انگار خداوند متعال، علم نخستین و آخرین را در ذات ایشان جمع نموده است»^۸.

۱- وفیات الاعیان ۳۸۹/۲

۲- سیر اعلام النبلاء ۹۶/۸

۳- ابن قیم. اعلام الموقعین ۲۵۸/۴

۴- سیر اعلام النبلاء ۱۵۹/۱۱، ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة ۵/۱، ۱۸۰، ۶

۵- سیر اعلام النبلاء ۲۹۱/۱۱

۶- سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۱۱

۷- المنہج الاحمد ۶۵/۱، شذرات الذهب ۹۷/۲؛ ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم بن بشر بن حربی (متوفی ۲۸۵ هـ)، امام در علم و آگاه به فقه دانای احکام و حافظ احادیث بود که نزد امام احمد،

- ۳۴۴- امام شافعی نیز درباره احمدبن حنبل گفته است: هنگامی که بغداد را ترک کردم، هیچ کسی را پارسا تر و داناتر در فقه از احمدبن حنبل نیافتم»^۱.
- ۳۴۵- امام دانشمند و حافظ، احمدبن فرح اشبیلی، درباره امام نووی گفته است: «امام محیی الدین، سه رتبه و مقام را احراز نموده که دستیابی هر کدام در یک شخص شایان این است که مردم به سوی او بار سفر بندند: آن رتبه‌ها عبارت‌اند از: علم، زهد و امر به معروف و نهی از منکر»^۲.
- ۳۴۶- یعقوب می‌گوید: «از فضل شنیدم که می‌گفت: «مردی به امام احمد رحمه الله گفت: چه کسی را می‌پسندی که از او احادیث نوشته شود؟ جواب داد: به سوی احمدبن یوسف روید که او شیخ الاسلام است»^۳.

زانوی شاگردی زد: با طبقات الحنابلة (۸۶/۱)؛ شذرات الذهب، (۱۹۰/۲)

۱- طبقات الحنابلة ۱۸/۱، المنهج الاحمد، علیمی، ۶۶/۱، سیر أعلام النبلاء ۱۹۵/۱، تاریخ بغداد ۴۱۹/۴

۲- تذکرة الحفاظ، ذهبی، ص ۱۴۷۰-۱۴۸۶

۳- الرحلة فی طلب الحديث، خطیب بغدادی، ص ۹۱-۹۲

دانش و فروتنی

تواضع و فروتنی یکی از اخلاق مهم اسلامی است که شریعت و بزرگان دین آن را ستوده و معیار کمال انسان دانسته‌اند؛ بارزترین اشخاصی که بعد از پیامبران صلی الله علیه و آله بدان متصف شده‌اند، عالمان و طالبان علم‌اند.

۳۴۷- عمر بن خطاب رضی الله عنه را می‌یابیم که در منبر خطابت، مردم را به سوی تواضع دعوت می‌کند و می‌گوید: «دانش را بیاموزید و برای دانش خود، حلم و متانت را داشته باشید و نسبت به کسانی که از آنان علم می‌آموزید و علم یاد می‌دهید، متواضع و فروتن باشید؛ از جمله‌ی عالمان خشن و متکبر نباشید تا علم شما در سایه‌ی نادانی قرار نگیرد»^۱.

۳۴۸- علی رضی الله عنه می‌گوید: «هرکه سخنانش نرم و ملایم باشد، محبت‌اش بر دیگران لازم می‌آید»^۲.

حافظ ابن عبدالبر رحمته الله در کتاب خود فصلی را تحت عنوان «ستایش تواضع و نکوهش غرور و خودبینی» قرار داده است؛^۳ اینک فرازی از آن مطالب:

۳۴۹- «بهترین آداب یک عالم دینی، تواضع و فروتنی و ترک تکبر و خودپسندی و زدودن ریاست‌طلبی از درون است».

۳۵۰- دانش طالبان علم، به وسیله‌ی تواضع بیشتر است؛ همان‌گونه که مکان افتاده و پائین‌تر، بیشتر از آب سیراب می‌شود».

۲- الفقیه والمتفقہ ۱۱۴/۲

۱- جامع بیان العلم ۱۳۵/۱

۳- جامع بیان العلم و فضلہ، ۱۸۸-۱۸۲/۱

۳۵۱- گفته‌اند: «اگر دانش فرد از خردش افزون باشد، سزاوار است که به دانش خویش بصیرت بخشد».

۳۵۲- ایوب سختیانی گفته است: «برای عالم اسلامی سزاوار است برای ایجاد تواضع به خاطر خدا، خاک بر سر کند».

۳۵۳- ابن عبدوس گفته است: «هرگاه عالم مورد احترام فراوان قرار گیرد و ارزشش بالا رود، تکبر و غرور به سرعت به دنبال او می‌آید، مگر اینکه توفیق خداوندی یاور او باشد و خداوند محبت مقام و ریاست‌طلبی را از او بزداید».

۳۵۴- کعب به مردی که به دنبال احادیث بود، گفت: «تقوای خدا را داشته باش و به نشستن در پائین مجالس راضی باش و کسی را مورد اذیت و آزار قرار نده، که در این صورت، اگر علم تو مابین آسمان و زمین را پر کند، با داشتن کبر و غرور، خداوند جز جهل و سفاقت تو را افزون نخواهد کرد».

۳۵۵- مسروق گفته است: «برای دانش شخص کافی است که از خدا ترس و خشیت داشته باشد و برای جهل و نادانی او همین کافی است که به علم خود شیفته و مغرور گردد».

۳۵۶- عالمان گفته‌اند: «هرکه در نظراتش خودپسند باشد، خوار می‌گردد و هرکه عقل و اندیشه‌ی خود را از دیگران بی‌نیاز داند، گمراه می‌شود و هرکه بر دیگران تکبر ورزد، ساقط می‌شود و هرکه با فرومایگان همنشین گردد، کوچک می‌شود و هرکه با عالمان همنشین شود، بزرگ و محترم می‌گردد».

۳۵۷- سفیان ثوری می‌گفت: «من در جوانی آرزوی ریاست را داشتم؛ مردی را دیدم که کنار ستون مسجد، فتوا می‌داد؛ شیفته‌ی او شدم و به او غبطه می‌خوردم؛ هنگامی که به آن رسیدم، شناختم و به خود آمدم».

۳۵۸- مأمون گفته است: «هرکه در نوجوانی طالب ریاست باشد، دانش فراوانی را از دست خواهد داد».

۳۵۹- مالک بن دینار می‌گفت: «هرکه علم را به خاطر عمل بیاموزد، بزرگ می‌شود و هرکه علم را برای غیر عمل بیاموزد، جز فخرفروشی چیزی به او اضافه نمی‌گردد».

۳۶۰- میمون ابو حمزه‌ی اعور گفته است: «ابراهیم به من گفت: به سخن آمدم و اگر چاره‌ای می‌داشتم سخنی نمی‌گفتم، چه بسا برای زمان بدی فقیه باشم»^۱.

- ۳۶۱- سفیان ثوری گفته است: «از آن تاریخ که مردم به من نیاز پیدا کردند، تباه شدند»^۱.
- ۳۶۲- عبدالعزیز بن ابی رواد گفته است: «عالمان گفته‌اند: بالاترین مقام تواضع، تن دادن به نشستن در پایین مجالس است»^۲.
- ۳۶۳- امام ذهبی رحمه الله گفته است: «هنگام بحث و گفتگو از جدال بیهوده اجتناب کن، اگرچه برحق باشی؛ و در مسئله‌ای که بدان باور نداری، نزاع مکن؛ و از تکبر و غرور علمی برحذر باش، خوشبختی انسان در این است که از غرور، خودپسندی و تکبر در امان باشد»^۳.
- ۳۶۴- مجاهد رحمه الله گفته است: «دو گروه علم نمی‌آموزند: ۱- باحیا، ۲- متکبر»^۴.
- ۳۶۵- فضیل بن عیاض گفته است: «خداوند متعال عالمان متواضع را دوست دارد و عالم جبار و متکبر را دوست نمی‌دارد؛ هرکه به خاطر خداوند متعال تواضع داشته باشد، خداوند حکمت را به او خواهد بخشید»^۵.
- ۳۶۶- امام ابوبکر آجری در سخنی راجع به اخلاق عالم و دانش پژوه، گفته است: «هرگاه خداوند، ندای دانشمندی کسی را در دل‌های مسلمانان قرار دهد و مردمان را نیازمند علم او گرداند، بایستی چنین کسی نسبت به عالم و غیرعالم، متواضع و فروتن باشد؛ تواضع و فروتنی شخص نسبت به همتای خود، بذر محبت را در دل طرف می‌رویاند و نزدیکی با چنین کسی را دوست می‌دارند و اگر از آنها غایب گردد، دل‌ها به سویش به طیش درآیند؛ و اما تواضع نسبت به عالمان باید دانست چنین چیزی اگر بخواهد علم یاد بگیرد، واجب و ضروری است؛ اما تواضع شخص نسبت به پائین‌تر از خود باعث می‌شود که شرف و فضل علم او نزد خدا و نزد خردمندان فزونی یابد»^۶.
- ۳۶۷- غزالی گفته است: «جز با تواضع و گوش فرا دادن، دانش به دست نمی‌آید»^۷.

۲- سیر أعلام النبلاء ۱۸۵/۷

۱- حلیۃ الاولیاء ۳۶۵/۶

۳- بیان زغل العلم و الطلب، ذهبی، ص ۱۸

۴- صحیح بخاری، باب ۵۰، کتاب العلم؛ به طور تعلیق

۵- الفقیه والمتفقه ۱۱۳/۲، اخلاق العلماء، ص ۱۱۴

۷- تذکرۃ السامع و المتکلم، ابن جماعه، ص ۹۱

۶- اخلاق العلماء، ص ۳۴

از بین رفتن دانش «قبض العلم»

۳۶۸- ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: «علم را دریابید قبل از اینکه از بین رود، و از بین رفتن آن با رفتن صاحبان آن از دنیاست»^۱.

۳۶۹- ابودرداء گفته است: «از ما سؤال کنید، سوگند به خدا، اگر ما را از دست دادید، شخصیت بزرگی از امت محمد صلی الله علیه و آله را از دست داده اید»^۲.

۳۷۰- ابن شهاب گفته است: «از بزرگانی به ما رسیده که می گفتند: تمسک به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله موجب نجات است؛ علم به سرعت از بین می رود، حال آنکه ثبات دین و دنیا در گرو علم است و از بین رفتن دین و دنیا، با رفتن علم و دانش است»^۳.

۳۷۱- حسن گفته است: «مرگ عالم، رخنه ی بزرگی در اسلام است که با گذشت شب ها و روزها هیچ چیزی آن را جبران نمی کند»^۴.

۳۷۲- ابن سیرین گفته است: «علم نماند و رفت و سوای رخنه گیری هایی در ظروف بدنیته از آن باقی نمانده است»^۵.

۳۷۳- هلال بن خباب، ابوالعلاء گفته است: «از سعید بن جبیر پرسیدم و گفتم: نشانی قیامت و هلاک مردم چیست؟ جواب داد: رفتن و ارتحال عالمان از روی زمین»^۶.

۳۷۴- ابن وهب گفته است: «مالک به من گفت: علم پیوسته کاهش می گردد و

۱- المصنف. عبد الرزاق. ۲۵۲/۱۱
۲- سیر أعلام النبلاء ۳۴۲/۲
۳- جامع بیان العلم و فضله ۱۹۶/۱، سیر أعلام النبلاء ۳۴۳/۱۸
۴- جامع بیان العلم و فضله ۱۹۷/۱
۵- همان منبع
۶- جامع بیان العلم و فضله ۱۹۷/۱، سیر أعلام النبلاء ۳۲۶/۱۸

افزون نمی‌یابد؛ اینک دیدیم که بعد از پیامبران و کتاب‌های آسمانی، معارف اسلامی رو به کاهش نهاد^۱.

۳۷۵- ابو جعفر گفته است شنیدم یحیی بن جعفر می‌گفت: «اگر می‌توانستم عمر محمد بن اسماعیل را با کاهش عمر خودم افزون می‌نمودم، زیرا که مرگ من، مرگ یک نفر بیش نیست، وی مرگ او باعث از بین رفتن علم است!»^۲.

۳۷۶- سعید بن هانی گفته است: «معاویه می‌گفت: مصیبت اندر مصیبت مرگ ابومسلم خولانی و کریب بن سیف انصاری است»^۳.

دانش سودمند

علم بر دو قسم است: ۱- دانش مفید، ۲- دانش زیان بخش.

دانش مفید هم بر دو قسم تقسیم می‌شود: أ- علمی که فایده‌ی بادوام دارد و خیر و برکت آن در دنیا و قیامت استمرار دارد و آن علوم دینی و شرعی است؛ ب- علمی که فایده‌ی آن جزئی و مقطعی و فقط در دنیا مفید واقع شود؛ مانند: یادگیری علوم صنایع و تکنولوژی که مربوط به همین دنیا است.

علم شرعی باز بر دو قسم است: نخست علم توحید و یکتاپرستی خداوند که اساس و پایه‌ی دین اسلام است؛ دوم، علم فروعات دینی که همان فقه و متعلقات آن است. علم زیان بخش همانند علم سحر، شعبده‌بازی، کهنات و رمالی و امثال آن است که آموزش و یا فراگیری چنین علومی به طور قطع حرام می‌باشد.

۳۷۷- سلمان فارسی رضی الله عنه گفته است: «علم فانی نمی‌گردد، در تحصیل آنچه که به نفع دنیا و قیامت تو است، کوشا باش»^۱.

۳۷۸- ابوهریره رضی الله عنه گفته است: «مثال علمی که بدون فایده است، همانند گنجی است که در راه خدا به مصرف نرسد»^۲.

۳۷۹- مکحول می‌گفت: «خدایا! به وسیله دانش، ما را بهره‌مند ساز، و با صبر و بردباری ما را آراسته گردان و به عافیت ما را زیبایی بخش»^۳.

۲- جامع بیان العلم و فضله ۱/۲۱۳

۱- حلیۃ الاولیاء ۱/۱۸۹-۱۹۹

۳- جامع بیان العلم و فضله ۱/۲۱۳

۳۸۰- سفیان بن عیینه گفته است: «هیچ چیزی بهتر از علم مفید نیست و هیچ چیزی بدتر از علم زیانبار نخواهد بود»^۱.

۳۸۱- علی بن ابی طالب علیه السلام می‌گوید: «همانا زهد پیشه گرفتن مردم در طلب دانش در این است که هیچ سود و نفعی در آنچه می‌آموزند، نهفته نیست»^۲.

۳۸۲- امام شافعی رحمته الله علیه گفته است: «علم آن است که مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه در حافظه باشد»^۳.

۳۸۳- یحیی بن عمار گفته است: «دانش‌ها بر پنج گونه‌اند:

- ۱- علمی که باعث حیات دین است و آن علم توحید می‌باشد.
- ۲- علمی که به عنوان تغذیه‌ی دین است و آن علم پند و اندرز مسلمانان است.
- ۳- علمی که آبشخور دین است و آن علم فقه می‌باشد.
- ۴- علمی که درد دین است و آن عبارت از اخبار و وقایعی است که میان پیشینیان روی داده است.
- ۵- علمی که باعث هلاک دین است و آن علم کلام می‌باشد»^۴.

۲- ابن‌عبدالبر، جامع بیان‌العلم و فضله ۲۱۳/۱

۴- سیر اعلام‌النبلاء ۴۸۲/۱۷

۱- همان

۳- سیر اعلام‌النبلاء ۸۹/۱۰

مبحث سی و چهارم

نکوهش کسب دانش در جهت خودستایی و اهداف دنیوی

۳۸۴- ابن جماعه کنانی رحمته الله گفته است: «برای یک عالم اسلامی لازم است که پرهیز نماید از اینکه علمش را نردبانی برای دستیابی به اهداف دنیایی از قبیل جاه، مال، مقام، شهرت، بلندآوازی و یا تقدم بر همتایان و اقرانش، قرار دهد؛ و همچنین عالم باید دانش را در جهت طمع و کسب درآمد و خودنمایی، و مردم را به خدمت خود واداشتن، و جلب دل‌های دیگران، به کار نگیرد».

همچنین عالم باید از شغل‌های پست که سرشت آدمی آن‌ها را ناپسند می‌داند و یا در عرف و شرع، ناخوشایند و مکروه هستند، پرهیز نماید. همچنین عالم باید از جایگاه و اماکن تهمت، اگرچه از آن به دور باشد، خود را دور دارد، و هیچ کاری که موجب نقص جوانمردی و یا امر ناپسندی میان مردم باشد، اگرچه در باطن و نهان جایز باشد، انجام ندهد؛ که با چنین اعمالی خود را در معرض تهمت و تخریب آبرو و شخصیت، قرار داده است. اگر برحسب اتفاق به خاطر نیاز و یا امثال آن مرتکب چنین اعمالی شد، به کسانی که ناظر اعمال او هستند، معذرت و نیاز خود را اعلام کند که مبادا به سبب آن دچار گناه و یا مورد نفرت دیگران قرار گیرد و باعث شود تا از دانش خویش بهره‌ای نگیرد و در وادی جهالت و نادانی قرار گیرد»^۱.

۳۸۵- یزید بن قودر گفته است: «شریف‌ترین دانشمندان کسی است که به خاطر دینش از دنیا فرار کند و از فرمانبرداری آرزوهای نفسانی به جد پرهیز نماید»^۲.

۱- تذکرة السامع و المتکلم، ابن جماعه، ص ۳۶، ۳۷

۲- جامع بیان العلم و فضله ۲۲۸/۱

- ۳۸۶- باز می‌گوید: «نزدیک است که مردانی را بیابی که دانش را فرا می‌گیرند، آن‌گاه به‌سان رقابت فاسقان در رسیدن به زن بدکارمای، در علم خود رقابت دنیوی دارند».^۱
- ۳۸۷- حماد بن سلمه می‌گفت: «هرکه برای غیر رضای خدا به دنبال تحصیل علم حدیث باشد، دچار مکر و دورویی خواهد شد».^۲
- ۳۸۸- ابراهیم تیمی گفته است: «کسی که به خاطر خدا به دنبال تحصیل دانش باشد، خداوند او را از هر جهت بی‌نیاز خواهد کرد».^۳
- ۳۸۹- سفیان ثوری گفته است: «دانش را زینت بخشید، نه اینکه خودتان را به سبب علم زینت دهید» و در روایت دیگر: «احادیث را به‌وسیله‌ی خودتان بیارایید، نه اینکه به سبب حدیث، خود را آراسته دارید».^۴
- ۳۹۰- باز از وی روایت شده که: «دانش خود را به سبب خود بیارای، نه اینکه خود را به سبب علمت زینت دهی».^۵
- ۳۹۱- حسن رضی الله عنه گفته است: «مجازات عالم، دل‌مردگی او است؛ کسی از ایشان پرسید: دل‌مردگی عالم چگونه است؟ جواب داد: عمل قیامتی را سبب تحصیل دنیایش کند».^۶
- ۳۹۲- جعفر بن محمد گفته است: «هرگاه عالمی را دیدید که خواهان دنیا و هدفش متاع دنیوی است، او را در دینش متهم سازید؛ چرا که هرکه دوستدار چیزی باشد، همه چیزش را در راستای آن قرار می‌دهد».^۷
- ۳۹۳- مخلد بن حسین، روایت می‌کند که ایوب گفته است: «اگر بنده‌ای دوستدار شهرت باشد، هیچ‌گاه در مسیر راستی قرار نمی‌گیرد».^۸
- ۳۹۴- ابراهیم بن ادهم گفته است: «هرکه دوستدار شهرت و بلندآوازه‌گیش باشد، با خدایش راست نمی‌گوید».^۹
- ۳۹۵- سفیان گفته است: «سلامتی در این است که خواهان نام و آوازه نباشی».^{۱۰}

۱- همان

۲- سیر اعلام النبلاء ۴۴۸/۷، جامع بیان العلم و فضله ۲۲۹/۱، الجامع لأخلاق الراوی ۳۱۷/۱

۳- جامع بیان العلم و فضله ۲۲۸/۱ ۴- جامع بیان العلم و فضله ۲۲۹/۱، ۲۳۰

۵- همان ۲۳۰/۱ ۶- جامع بیان العلم و فضله ۲۳۰/۱

۷- همان ۲۳۳/۱ ۸- سیر اعلام النبلاء ۲۰/۶

۹- حلیه الاولیاء ۱۹/۸، ۲۰، سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۷

۱۰- سیر اعلام النبلاء ۲۵۸/۷

۳۹۶- باز از سفیان روایت شده که: «در نامه‌ای که به دوستش نوشت گفته بود: از محبت مقام برحذر باش، که دوری از آن به مراتب از دوری دنیادوستی سخت تر است»^۱.

۳۹۷- عبدالله بن مبارک می‌گفت: «سفیان ثوری به من گفت: از شهرت و آوازه برحذر باش، زیرا که با هیچ کسی برخورد نداشتم، مگر اینکه مرا از شهرت و آوازه برحذر داشته است»^۲.

۳۹۸- مروزی گفته است: «احمد به من گفت: به عبدالوهاب بگو: نام و آوازه‌ات را پایین آور که من مبتلا به شهرت شدم»^۳.

۳۹۹- سفیان رضی الله عنه گفته است: «هر اندازه علم شخص در جهت زیاد شدن و رغبت به دنیایش افزون گردد، به همان اندازه از خدا دور می‌گردد»^۴.

۴۰۰- ابراهیم بن اشعث گفته است: «از فضیل بن عیاض شنیدم که می‌گفت: «هر که خواهان این باشد که نام‌آور و مشهور گردد، مشهور و نام‌آور نخواهد شد و هر که از شهرت گریزان باشد، مشهور می‌گردد»^۵.

۴۰۱- ایوب سختیانی گفته است: «هنگامی که خواهان شهرت نبودم، مشهور شدم»^۶.

۴۰۲- ابن مبارک گفته است: «سفیان ثوری به من نامه‌ای نوشت، به این مضمون، که علمت را گسترش ده، ولی از شهرت برحذر باش»^۷.

۴۰۳- امام شافعی گفته است: «دوست داشتم که تمام آنچه را من می‌دانم، دیگران هم می‌دانستند، تا مردم از من کمتر تشکر و سپاس گویند»^۸.

۴۰۴- وکیع گفته است: «هر که چیزی را که می‌داند از دیگران سؤال کند، به گوشه‌ای از ریا روی آورده است»^۹.

۲- حلیۃ الاولیاء ۲۳/۷، سیر أعلام النبلاء ۲۶۰/۷

۴- المجموع شرح المذهب، نوری ۲۴/۱

۷- حلیۃ الاولیاء ۷۰/۷

۹- الجامع لاخلاص الراوی ۱۹۷/۱

۱- حلیۃ الاولیاء ۳۸۷/۶

۳- سیر أعلام النبلاء ۲۲۶/۱۱

۵- حلیۃ الاولیاء ۸۸/۸، سیر أعلام النبلاء ۴۳۲/۸

۶- حلیۃ الاولیاء ۶/۳

۱- حلیۃ الاولیاء ۱۱۹/۹

توجه:

باید گفت: که این هنگامی است که قصد ریا را داشته باشد، زیرا حدیث جبرئیل درباره سؤال از اسلام، ایمان و احسان، خود دلیل روشنی است برای اجازه عالم که به منظور هدف صحیحی و با حسن نیت از دیگری سؤال کند. امام نووی در شرح مسلم^۱ گفته است: «هرگاه کسی وارد مجلسی شود، و بداند که افراد مجلس نیاز به پاسخ سؤالی دارند، ولی آنان نپرسیده‌اند، برای شخص حاضر در جلسه لازم است که از آنان پرسش نماید تا همه جواب را بشنوند».

۴۰۵- ذهبی رحمه الله گفته است: «گاهی تحصیل دانشی که واجب و یا سنت مؤکده است، نسبت به بعضی اشخاص، مذموم و ناپسند می‌باشد؛ مانند اینکه کسی علم را به منظور رقابت با عالمان، و خودستایی و یا جلب دل‌های عوام، یا به خاطر بزرگی و امام شدن، و یا به خاطر دستیابی به مال، جاه و مقام تحصیل کند؛ چنین عملی یکی از سه صفاتی است که صاحبش را در پوشش آتش قرار می‌دهد».

۴۰۶- ابن جوزی گفته است: «بیشتر عالمان را دیدم که در لباس علم، هر یکی به کاری مشغول‌اند؛ فقیه به قصد تدریس و واعظ به نیت سخنرانی و خطابه؛ یکی دیگر در اندیشه تدریس است تا با فراوانی شنوندگان مسرور گردد، و از سخنان دیگران خرده گیرد و اوقاتش در فکر و اندیشه تناقض‌ها صرف شود تا در جدال بر خصم خود غالب آید و بر بالای منبر و صدارت و بالانشینی چشم دوزد؛ و چه بسا همت چنین کسانی، جمع‌آوری متاع دنیا به وسیله اختلاط یا سلاطین زمانه است.

نباید منظور واعظ از بیان وعظش، کسب روزی و تجمع افراد باشد و نباید به خاطر جذب و جلب قلوب مردم و گرمی‌داشت خود باشد، که اگر در شغل خود همتایی را بیابد در سخنان او رخنه گیرد و عیب‌جویی کند؛ دل چنین کسانی از خداوند غافل و دور است؛ که اگر از خدا غافل نمی‌بود، معرفت خدا او را از هر چیزی باز می‌داشت و خداوند را با مناجاتش مونس خود قرار می‌داد و در طاعت و فرمانبرداری، او را بر خود ترجیح می‌داد»^۲.

۴۰۷- امام غزالی - هنگامی که طالب علم را هشدار می‌دهد که بایستی خود را مورد محاسبه قرار دهد و از خود سؤال کند که چه چیزی باعث شد که او را به تحصیل علم و

تحمل مشقت آن وا دارد - می‌گوید: «چه شب‌هایی را به خاطر تکرار علم و مطالعه‌ی کتاب‌ها نخواییدی و خواب را بر خود حرام نمودی؛ نمی‌دانم انگیزه‌ی تو در این عمل چه بوده و چیست؟ اگر منظورت در این تحصیل و تحمل رنج و مشقت، برای به دست آوردن متاع دنیا و جذب شهرت و کسب جاه و مقام دنیایی و فخر فروشی بر همتایان و امثال خود باشد، هزار بار وای بر تو!! و اگر قصد و نیت تو، احیای شریعت پیامبر ﷺ و تهذیب اخلاق و شکستن نفس اماره به سوی خود باشد، هزار بار خوشا به حالت»^۱.

۴۰۸- امام ذهبی گفته است: «بدترین تکبرها از آن کسی است که به وسیله‌ی علمش بر دیگران تکبر کند، و به سبب فضیلت دانشش، خود را بر دیگران برتر و فاضل بداند؛ چنین علمی به او نفعی نخواهد رساند؛ زیرا هر کسی به خاطر قیامت به دنبال تحصیل علم باشد، شکست نفسی به او دست می‌دهد و قلبش خاشع و روانش آرامش می‌یابد و پیوسته مراقب نفس خود است؛ زیرا که اگر از نفس خود غافل ماند، از راه راست منحرف و سرکش خواهد شد و او را به هلاکت می‌اندازد؛ و اگر کسی علم را به منظور فخر فروشی و ریاست بخواند و با چشم حقارت به مسلمانان نگاه کند و آنان را احقر پندارد و تمسخر کند، چنین تکبری از بزرگ‌ترین تکبرها است و باید گفت: که هر که در دلش به اندازه‌ی ذره‌ای تکبر باشد وارد بهشت نمی‌گردد، ولا حول ولا قوه الا بالله»^۲.

۴۰۹- باز وی خطاب به کسی که مشغول به فقه در مذهب شافعی است - گفته است: «اگر قصد و نیت تو چون دیگر فقیهان باطل و دنیاطلبی باشد که منظورشان کسب مناصب، مدارس، دنیا، رفاه‌طلبی و پوشیدن لباس‌های فاخر باشد، از برکت علم چیزی عاید تو نمی‌گردد و چنین نیتی اصلاً خالص نیست، بلکه آن یک نوع علم فروشی است که با عبارات دهن‌پرکن و مزدخواهی دنیوی، از خداوند متعال غافل گشته‌ای، که اگر در مقابل به صنعت دیگری - غیر از علم فقه - اشتغال می‌ورزیدی، به مراتب برای شما بهتر می‌بود؛ زیرا که از دسترنج خود بهره می‌گرفتی و سقف معیشتت را بر ستون شریعت نمی‌نهادی، و با عرق پیشانی و شکسته‌نفسی، ادامه‌ی حیات می‌دادی و به وسیله علم بر کسی تکبر نمی‌ورزیدی. و اگر به تجارت مشغول می‌شدی، خود را به عالمان سلف تشبیه می‌کردی؛ آنانی که چشمانشان به مدارس و گوششان به نغمه‌های ستایش دیگران

نمی‌بود و اگر برای قضاوت دعوت می‌شدند، فرار می‌کردند، علم‌شان را برای عبادت می‌خواستند و بدون چشمداشت، به دیگران بذل و عطا می‌داشتند و با لباس مندرس و کهنه راضی می‌شدند، همان‌گونه که یکی از نزدیکان امام ابواسحاق صاحب «التنبیه» چنین بود و همان‌گونه که دیروز شیخ محی‌الدین صاحب کتاب «المنهاج» چنین شیوه‌ای داشتند و همان‌گونه امروز سرور ما عبدالله بن خلیل را می‌یابیم که از جمله فقیهان شریعت‌پسند و نیکو می‌باشد»^۱.

۴۱۰- ذهبی باز گفته است: «هر کسی تحصیل علمش به خاطر عمل باشد، علم او را می‌شکنند و بر اعمال خود و خشیت از خدا گریان است و هر کسی علم را به خاطر ثروت، مدارس، افتا، فخر فروشی، ریا، خودبرتربینی، غرور، و دیگران به مسخره گرفتن، تحصیل نماید، مغلوب و هلاک خواهد گردید؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^۲ شمس / ۹-۱۰

«رستگار شد آن که نفس خود را پاک نمود، و شکست خورد آن که نفسش را

آلوده ساخت».

نوشتن دانش

- ۴۱۱- عمر بن خطاب رضی الله عنه می گفت: «دانش را با نوشتن در بند کنید»^۱.
- ۴۱۲- ابن عباس رضی الله عنه گفته است: «علم را با نوشتن در بند کنید»^۲.
- ۴۱۳- ضحاک رضی الله عنه گفته است: «هرگاه چیزی از علم مفیدی را شنیدید، آن را بنویسید، اگرچه بر روی دیوار باشد»^۳.
- ۴۱۴- انس رضی الله عنه به پسرش می گفت: «فرزندم، علم را با نوشتن در بند کن»^۴.
- ۴۱۵- خالد بن خدّاش بغدادی گفته است: «هنگامی که با مالک بن انس خدا حافظی کردم، گفتم: ای ابا عبدالله، مرا وصیتی فرما؛ گفت: در آشکار و نهان تقوای خدا را داشته باش و برای هر مسلمانی نصیحت گو باش و دانش را از صاحبان علم بنویس»^۵.
- ۴۱۶- عامر شعبی گفته است: «نوشتن، محفوظ داشتن علم است»^۶.
- ۴۱۷- ابو زرعه گفته است: «از احمد بن حنبل و یحیی بن معین شنیدم که می گفتند: هر که علم را به رشته ی تحریر در نیاورد، ایمن از اشتباه نخواهد بود»^۷.
- ۴۱۸- خلیل بن احمد گفته است: «هیچ چیزی را نمی شنیدم، جز اینکه می نوشتم و هیچ چیزی را نمی نوشتم، جز اینکه به حافظه می سپردم و هیچ چیزی را به حافظه نمی سپردم، جز اینکه به من نفعی را می رساند»^۸.

۱- جامع بیان العلم و فضله ۷۲/۱ همان

۲- طبقات ۲۵۰/۶، تنقید العلم، ص ۱۰۰

۳- جامع بیان العلم و فضله ۷۴/۱، تنقید العلم، ص ۷۴

۴- جامع بیان العلم و فضله ۷۵/۱

۵- جامع بیان العلم ۷۶/۱، تنقید العلم، ص ۹۹، المحدث الفاضلی، ص ۳۷۵

۶- جامع بیان العلم و فضله ۷۷/۱ همان مرجع قبلی ۷۸/۱

۴۱۹- معاویه بن قره گفته است: «هرکه علم را ننویسد، به علم‌اش اعتبار داده نخواهد شد».^۱

۴۲۰- حسن بصری گفته است: «هیچ چیزی همانند نوشتن، علم را دربند و محفوظ نمی‌دارد».^۲

۴۲۱- ابوکیران گفته است: «از شعبی شنیدم که می‌گفت: «آنچه را از من می‌شنوید، بنویسید، اگر بر چه بر صفحه‌ی دیواری باشد»».^۳

۴۲۲- یحیی بن سعید انصاری گفته است: «اگر من هرچه می‌شنیدم می‌نوشتم، برایم خوشایندتر بود از اینکه همان آن، ثروت جمع می‌کردم».^۴

۴۲۳- ابوصالح غراء گفته است: «از ابن مبارک راجع به نوشتن دانش پرسیدم، گفت: اگر نوشتن نمی‌بود، چیزی به خاطر نداشتیم».^۵

۴۲۴- سهل بن عبدالله گفته است: «هرکه خواهان دنیا و قیامت باشد، احادیث را بنویسد که در آن منفعت دنیا و قیامت به ودیعت نهاده شده است».^۶

۱- تقييد العلم، ص ۱۰۹، المحدث الفاضل، ص ۳۷۲

۲- همان منابع

۳- المحدث الفاضل، ص ۳۷۲، تقييد العلم، ص ۱۰۰

۴- سير اعلام النبلاء ۴۷۴/۵ - سير اعلام النبلاء ۴۰۹/۸

۵- سير اعلام النبلاء ۳۳۱/۱۳

فراگیری دانش در خردسالی

۴۲۵- حسن گفته است: «تحصیل حدیث - یا علم - در خردسالی همانند نقش روی سنگ است (که هیچ گاه از بین نمی رود)»^۱.

۴۲۶- حسن بن علی به فرزندان و فرزندان برادرش گفت: «علم را بیاموزید که اگر کوچک قوم خود باشید، فردا به وسیله دانش خود، به بزرگ قوم تبدیل می شوید؛ هرکه حافظ علم نباشد، باید آن را بنویسد»^۲.

۴۲۷- بزرگان گفته اند: «هرکه فرزندش را در کوچکی ادب دهد، در بزرگسالی نور چشم پدر خواهد شد»^۳.

۴۲۸- عمر رضی الله عنه گفته است: «قبل از اینکه به مسئولیت و سیادت دست یابید، علم فقه را بیاموزید»^۴.

۴۲۹- از سفیان ثوری روایت شده که می گفت: «انسان باید فرزندش را برای فرا گرفتن علم حدیث، اجبار نماید، زیرا که وی در مقابل چنین امری مسئولیت دارد»^۵.

۴۳۰- سعید بن عاص گفته است: «هرگاه به فرزندم قرآن یاد دادم و او را به حج فرستادم و او را به ازدواج درآوردم، آن وقت است که حق او را ادا نموده ام و نوبت به حقوق من برگردن وی می افتد»^۶.

۱- جامع بیان العلم و فضله ۸۵/۱ ۲- سنن دارمی ۱۳۰/۱

۳- جامع بیان العلم و فضله ۸۷/۱

۴- السنن، دارمی ۷۹/۱، المصنف، ابن ابی شیبہ ۵۴۰/۸

۵- حلیۃ الاولیاء، ۳۶۵/۶ ۶- العیال، ابن ابی الدنيا ۳۳/۱

۴۳۱- ابن قیم - در مسئله تلقین فرزندان و عادت دادن شان به ادای شهادتین پس از سخنان طولانی - می‌گوید: «هرگاه کودک به هنگام تلفظ زبانی رسید، والدین و اولیای کودک وظیفه دارند که او را به «لااله الا الله و محمد رسول الله» تلقین دهند و باید نخستین چیزی که به گوش کودکان بخورد، شناخت خداوند و وحدانیت او باشد و اینکه خداوند بالایی عرش است و نگاه به همه انسان‌ها دارد و سخنان همه آنان را می‌شنود و هر جا باشند، خداوند نیز همراه آنان است و بر اعمالشان نظاره گر است؛ بسیاری از بنی اسرائیل فرزندان شان را به «عم نویل» نام می‌نهادند که آن به معنی «خدای ما اینجا است» بود؛ به همین سبب است که محبوب‌ترین نام‌ها نزد خداوند متعال، عبدالله و عبدالرحمن است، به همین خاطر هرگاه کودک به هوش و عقل آید، می‌داند که او بنده‌ی خدا و خدا سرور و فرمانروا و فریادرس او است»^۱.

۴۳۲- استاد ما عبدالله بن جبرین - راجع به مسئله حفظ و به خاطر سپردن هنگام کودکی - می‌گوید: «همان‌گونه که گفته‌اند: تحصیل علم در کودکی همانند نقش روی سنگ است، یعنی همیشه باقی است و باد و باران بر آن تأثیر نخواهد گذاشت؛ و مثال تحصیل در بزرگسالی، همچون خطا بر روی آب است (و بدیهی است که زود از بین می‌رود)»^۲.

۱- تحفة المودود باحکام المولود، ابن قیم، ص ۲۳۱، ۲۳۲

۲- کیف تطلب العلم، آل غرشن، ص ۳۱

مراتب دانش

- ۴۳۳- ابن مبارک رحمه الله گفته است: «آغاز علم با نیت است، سپس شنیدن، سپس فهم و پردازش، بعد به خاطر سپردن و حفظ آن؛ از آن پس عمل و بعد نشر آن است»^۱.
- ۴۳۴- محمد بن نصر حارثی گفته است: «نخستین قدم دانش، گوش دادن است - و در روایتی دیگر، سکوت کردن است -، گفتند: از آن پس چه؟ گفت به خاطر سپردن، گفتند از آن پس؟ گفت: عمل، گفتند: از آن پس؟، گفت: انتشار علم»^۲.
- ۴۳۵- سفیان گفته است: «بزرگان گفته اند: ابتدای علم شنیدن است، سپس سکوت در مقابل استاد، سپس حفظ آن، آنگاه عمل و در آخر نشر علم است»^۳.
- ۴۳۶- فضیل بن عیاض رحمه الله می گفت: «ابتدای علم، سکوت، سپس گوش دادن، سپس حفظ، سپس عمل و از آن پس نشر علم است»^۴.

گام به گام در تحصیل دانش

دانش پژوه باید، در تحصیل علم خود را به مشقت طاقت فرسا نیندازد، بلکه قدم به قدم از کم شروع نماید تا آنچه را می آموزد به خاطر بسپارد. عمل تدریجی در تحصیل دانش، یک مطلب مهمی است و باید طالب علم، از بسیط به مرکب و از آسان به مشکل و از معلوم به مجهول شروع کند و آن به این معنا است که کودک و نوجوان بایستی به فراخور رشد فکری و جسدی خود به دانش بپردازد.

۴۳۷- زهری گفته است: «هرکه دانش را یک باره بخواهد، یک باره آن را از دست خواهد داد؛ علم را باید از یک حدیث و دو حدیث شروع کرد».^۱

۴۳۸- باز گفته است: «اگر دانش را با غرور و خودبرتربینی بیاموزی، کبر و غرور بر تو چیره خواهد شد و اگر همگام با روزها و شبها آن را بیاموزی، بر آن پیروز خواهی شد».^۲

۴۳۹- ابن جوزی رحمه الله گفته است: «سوار باید در اهمال نفس خود بر حذر باشد، خارج از حد توان بر نفس خود تحمیل نکند؛ با عدالت و انصاف است که انسان به مقصود خود خواهد رسید و هر کسی از راه راست منحرف شود، راهش دور می افتد».^۳

۴۴۰- محمد بن نصر گفته است: «مرحله ی نخست علم، شنیدن و گوش فرا دادن است سپس حفظ علم و بدان عمل نمودن و از آن پس، نشر آن است».^۴

۴۴۱- ابن شهاب، شاگردش یونس بن یزید را وصیت می کرد و به او گفت: «ای یونس، به دانش فخر فروشی نکن؛ زیرا دانش دره هایی است، یکی را قطع کنی دیگری

۱- الجامع لأخلاق الراوی ۲۳۲/۱

۲- همان مرجع ۲۳۲/۱

۴- سیر اعلام النبلاء ۱۷۶-۱۷۵/۸

۳- صید الخاطر، ص ۲۰۵

پیش رو داری و هکذا؛ لذا باید شب و روز با آن باشی؛ تمام علم را یکباره نگیر، زیرا هر که خواهان آن به یکباره باشد، همه را از دست خواهد داد»^۱.

۴۴۲- ابوالقاسم بن سلام گفته است: «در شگفتم برای کسی که اصول را ترک می‌کند و به دنبال مسائل غیر مربوط است»^۲.

۴۴۳- ابن ابی العز حنفی گفته است: «برای کسانی که خواهان علم نافع هستند، واجب است که قرآن را حفظ کنند و در آن بیندیشند و همچنان تا آنجا که برایشان میسر است، سنت رسول خدا ﷺ را یاد گیرند و آن را فهم کنند و همراه با این دو منبع شریعت، زبان عربی و نحو و هر آنچه ایشان را در فهم کلام عربی یاری دهد، بیاموزند و معانی و مفاهیم قرآن و سنت را از سلف صالح فراگیرند و به دقت به آراء و نظرات بزرگان اصحاب و عالمان پس از آنها توجه نمایند»^۳.

۴۴۴- امام نووی رحمه الله گفته است: «دانش پژوه باید پس از حفظ قرآن، از هر علمی یک متن مختصری از آن را به حافظه بسپارد و از اولویات شروع کند که از مهم‌ترین آنها: فقه، نحو، حدیث و اصول و سپس سایر علوم که پیش‌تاز فهم متون شریعت است می‌باشد»^۴.

۴۴۵- ابن جماعه کنانی گفته است: «برای طالب علم لازم است که نخست به قرآن اشتغال ورزد، آن را خوب دریابد و به حافظه بسپارد و در تفسیر آن نهایت کوشش خود را مبذول دارد و به علمی که از متعلقات فهم آن است، روی آورد؛ زیرا که قرآن ریشه‌ی همه‌ی دانش‌ها و مادر همه علوم و مهم‌ترین آنها است؛ از آن پس باید از هر علمی، مختصری را از حدیث و علم حدیث، اصول، نحو و تصریف را به خاطر بسپارد»^۵.

۱- جامع بیان العلم ۱/۱۲۶

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۱/۲۳۳

۳- الاتباع، ابن ابی العز، ص ۳۳

۴- المجموع ۱/۳۸

۵- ابن جماعه، تذکره السامع والممتکلم، ص ۱۰۷

نشر دانش

۴۴۶- سلمان فارسی گفته است: «علمی که بازگو نشود، همانند گنجی است که از آن اتفاق نگردد»^۱.

۴۴۷- علی علیه السلام گفته است: «عهد و پیمانی که از عالمان نسبت به تعلیم و نشر علم به جاهلان گرفته شده است، از جاهلان گرفته نشده که به دنبال علم روند؛ به عبارت دیگر، از جاهل عهد و پیمانی گرفته نشده که به دنبال علم رود؛ به همان مقدار که از عالم گرفته شده که به نشر و تعلیم علم بپردازد؛ چرا که علم بیش از نادانی است»^۲.

۴۴۸- ابن عباس (رضی الله عنهما) گفته است: «معلم خیر و نیکی، همه چیز حتی ماهی‌های دریا برایش درخواست غفران می‌کنند»^۳.

۴۴۹- ابن قاسم گفته است: «ما هرگاه از امام مالک مرخص می‌شدیم، به ما می‌گفت: از خدا بترسید و این علم را منتشر کنید و به دیگران تعلیم دهید و آن را کتمان نکنید»^۴.

۴۵۰- و گفته‌اند: «هیچ چیزی به اندازه‌ی فراگیری علم و بخشش و بذل آن، علم را محفوظ نمی‌دارد»^۵.

۴۵۱- ابن شهاب گفته است: «هیچ کسی به اندازه‌ی من در راه دانش صبر نداشته و هیچ کس هم به اندازه من در انتشار آن نکوشیده است»^۶.

۱- دارمی. السنن ۱/۱۳۸، ابن ابی شیبہ، المصنف ۱۳/۳۳۴

۲- جامع بیان العلم و فضله ۱/۱۵۰

۳- المصنف ۸/۵۴۰

۴- جامع بیان العلم و فضله ۱/۱۵۰

۵- همان منبع ۱/۱۵۱

۶- جامع بیان العلم و فضله ۱/۱۵۲، حلیه الاولیاء ۳/۳۶۶

۴۵۲- عکرمه بن عمار گفته است: «شنیدم که در نامه‌ی عمر بن عبدالعزیز آمده است: اما بعد؛ به عالمان دستور داده شده که در مساجد و اماکن عمومی به تبلیغ و انتشار علم خود بپردازند، زیرا سنت رسول الله ﷺ در حال از بین رفتن است»^۱.

۴۵۳- از حبیب بن ابی ثابت نقل است که گفت: «سعید بن جبیر به من گفت: اینکه دانش خویش را منتشر سازم، برایم خوشایندتر است از اینکه آن را با خود به گور ببرم»^۲.

۴۵۴- زهری گفته است: «از غلول کتاب‌ها بپرهیزید، کسانی گفتند: غلول چیست؟ گفت: حبس و زندان کردن آنها»^۳.

۴۵۵- ابن مبارک گفته است: «هر کسی در رابطه با علم، بخالت ورزد، به سه چیز مبتلا می‌شود: یا علمش از بین می‌رود، یا آن را فراموش می‌کند و یا به دربار حاکمان راه پیدا می‌کند و علمش را از دست می‌دهد»^۴.

۴۵۶- عبدالرحمن بن مهدی گفته است: «بذل و بخشش علم واجب است؛ هر کسی درباره علمی از عالم سؤال کند و او آن را کتمان کند، خداوند او را به لگام آتشین در روز قیامت گرفتار خواهد کرد؛ علم هر اندازه نشر گردد، بیشتر می‌شود، برخلاف مال دنیا که با صرف آن ناقص می‌گردد، لذا علم به چراغ تشبیه شده است»^۵.

۴۵۷- ابن قیم رحمه الله گفته است: «هر که علم را انبار کند و آن را نشر ندهد و به دیگران یاد ندهد، خداوند او را به از دست دادن علم و فراموشی آن مبتلا خواهد کرد و این چیزی است که حس و واقع بر آن گواهی می‌دهند»^۶.

۲- سیر أعلام النبلاء ۴/۲۲۶

۱- المحدث الفاضل، ص ۶۰۳

۳- سیر أعلام النبلاء ۵/۳۵۴

۴- سیر أعلام النبلاء ۸/۳۹۸، الجامع لأخلاق الراوی، شماره ۷۲۷

۵- النوسل والوسيلة، ابن تیمیه، ص ۳۷

۶- مفتاح دارالسعادة، ابن قیم ۱/۱۷۲

مبحث چهلّم

علم و فتوا

۴۵۸- ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرده است: «دانا آنچه را که می داند بگوید، ولی نادان بگوید: اللّٰهُ أعلم؛ چرا که بعضی از دانش عبارت است از اینکه کسی چیزی را نمی داند بگوید: نمی دانم»^۱.

۴۵۹- مسروق گفته است: «روزی که با عدالت و حق فتوا دهم، از یک سال جهاد در راه خدا برایم دوست داشتنی تر است»^۲.

۴۶۰- قتاده گفته است: «سی سال است که به نظر خود فتوا صادر نکرده‌ام»^۳.

۴۶۱- صلت بن بهرام گفته است: «هیچ کس به اندازه‌ی شعبی لفظ (نمی دانم) را به زبان نیاورده است»^۴.

۴۶۲- شعبی گفته است: «گفتن (نمی دانم)، نصف علم است»^۵.

۴۶۳- مالک رضی اللہ عنہ گفته است: «تا زمانی که هفتاد نفر برای اهلّیت من برای افتا گواهی ندادند، فتوا نمی دادم»^۶.

۴۶۴- باز امام مالک گفته است: «سپر انسان عالم، گفتن: نمی دانم، است وقتی عالم از آن غفلت ورزد، خود را به هلاک انداخته است»^۷.

۴۶۵- ابن وهب گفته است: «اگر می خواستم، پوستره‌های فراوانی از گفتار (نمی دانم) مالک تهیه می کردم»^۸.

۲- سیر اعلام النبلاء ۶۶/۴

۴- سیر اعلام النبلاء ۳۰۲/۴

۶- سیر اعلام النبلاء ۹۶/۸. حلیۃ الأریاء ۳۱۶/۶

۸- سیر اعلام النبلاء ۱۰۸/۸، حلیۃ الأریاء ۳۲۳/۶

۱- صحیح بخاری، شماره ۴۷۷۴

۳- حلیۃ الأریاء ۳۳۵/۲

۵- سیر اعلام النبلاء ۳۱۸/۴

۷- سیر اعلام النبلاء ۷۷/۸

- ۴۶۶- هیثم بن جمیل گفته است: «در محضر مالک بن انس بوده‌ام که درباره‌ی چهل و هشت مسئله از ایشان سؤال نمودند، در سی و دو مسئله از آنها گفت: نمی‌دانم»^۱.
- ۴۶۷- عبد بن ابی لبابه گفته است: «دوست داشتم که مردمان این عصر از من سؤال نکنند و من هم از آنان چیزی نپرسم؛ در این عصر چنان پرسش و پاسخ زیاد شده که همانند درهم و دینار داد و ستد می‌شود»^۲.
- ۴۶۸- قاسم بن محمد گفته است: «برای شخص پس از اینکه بر حقوق الهی بر خود آشنا گردید، اگر نادان زندگی کند، بهتر است از اینکه در چیزی که نمی‌داند، اظهار نظر نماید»^۳.
- ۴۶۹- باز وی می‌گوید: «زشت‌تر از نادانی این است که بدون آگاهی اظهار نظر کنم و یا از کسان غیر موثق روایت کنم»^۴.
- ۴۷۰- یحیی بن سعید گفته است: «دانشایان وسعت نگیرند و مفتیان پیوسته در اختلاف‌اند؛ یکی چیزی را حلال می‌کند و دیگری آن چیز را حرام می‌داند؛ و هر سؤالی برای آنان چون کوهی است، وقتی دروازه‌ی فهم آن به روی‌شان باز شود، آسان با آن برخورد می‌کنند»^۵.
- ۴۷۱- مالک از عبدالله بن یزید بن هرمز شنید که می‌گفت: «عالم باید به هم نشینانش درس «نمی‌دانم» بیاموزاند تا اینکه چنین عبارتی به عنوان اصلی درآید و دیگران بدان پناه برند»^۶.
- ۴۷۲- ابن وهب گفته است: «از مالک شنیدم که می‌گفت: شتاب در صدور فتوا نوعی از نادانی و بی‌خردی است»^۷.
- ۴۷۳- عبدالرحمن بن مهدی گفته است: «برای مرد حرام است که فتوا دهد، مگر در چیزی که از عالم موثق و مطمئن شنیده باشد»^۸.
- ۴۷۴- سحنون گفته است: «من مسائلی را به یاد می‌آورم که هشت نفر از ائمه‌ی مجتهد در آن نظر داده‌اند، پس چگونه باید در پاسخ سؤالات شتاب ورزم؟!»

۱- ادب المفتری والمستفتی. ابن صلاح، ص ۷۸

۲- حلیة الأولیاء ۱۴۴/۶

۳- التمهید. ابن عبد البر ۴۶/۱

۴- سیر اعلام النبلاء ۷۷/۸. الانتقاء. ابن عبد البر. ص ۳۸

۵- سیر اعلام النبلاء ۱۶۷/۲

۶- سیر اعلام النبلاء ۲۰۶/۹

۷- سیر اعلام النبلاء ۲۰۶/۹

۴۷۵- باز وی گفته است: «فتنه‌ی سرعت ورزیدن در پاسخ صواب، از فتنه‌ی مال بیشتر است»^۱.

۴۷۶- ابیزرعه گفته است: «در شگفتم برای کسانی که کمتر از صد هزار حدیث را در حافظه دارند، چگونه در مسائل طلاق فتوا می‌دهند؟!»^۲.

۴۷۷- ابو حصین اسدی گفته است: «یکی از شما در مسئله‌ای فتوا می‌دهد که اگر آن مسئله بر عمر بن خطاب عرضه می‌شد، اله بدر را برای پاسخ آن جمع می‌کرد»^۳.

۴۷۹- مالک گفته است: «هنگامی که پاسخ به سؤالات برای اصحاب رسول خدا ﷺ، بدون اینکه نظر دیگران را جویا شوند و با وجود اینکه از قلبی پاک و فطرتی سلیم و توفیق الهی هدایت بهره‌مند می‌بودند، سنگینی می‌کرد، چگونه ما که گناهان و معاصی بر دل‌هایمان چیره گشته در افتا و پاسخ مسائل تعجیل نماییم؟!»^۴.

۴۸۰- مالک گفته است: «انسان در چیزی که بدان علم و آگاهی کامل ندارد، نباید در آن اظهار نظر کند»^۵.

۴۸۱- سفیان بن عیینه و سحنون بن سعید گفته‌اند: «جسورترین و بی‌پروا ترین انسان‌ها نسبت به صدور فتوا، کسانی‌اند که از دانش کمتری برخوردارند»^۶.

۴۸۲- حافظ ابن صلاح گفته است: «برای مفتی روا نیست که در فتوا سهل‌انگار و متساهل باشد و برای کسانی که چنین مفتی‌ای را بشناسند، نباید از او استفتا کنند که چه‌بسا فتوای چنین کسی به حق و صواب نباشد و قبل از اجتهاد و بذل وسع در استنباط حکم، در پاسخ شتاب ورزد، و چه‌بسا این عالم و یا مفتی چنین پندارد که شتاب در پاسخ، علامت علم و آگاهی است و تأخیر در پاسخ، نشانه‌ی نقص و عجز او تلقی گردد!! چنین پنداری منشأ جهالت را دارد؛ تأخیر و درنگ در پاسخ سؤال تا اینکه به اشتباه نرود، به مراتب بهتر است از اینکه در صدور فتوا شتاب ورزد و به اشتباه رود و در نتیجه خود گمراه شود و دیگران را هم گمراه کند»^۷.

۴۸۳- عبدالرحمن بن ابی لیلی گفته است: «با صدور بیست نفر از اصحاب رسول

۱- سیر اعلام النبلاء ۶۹، ۶۶/۱۲
 ۲- سیر اعلام النبلاء ۶۹، ۶۶/۱۳
 ۳- ادب المفتی والمستفتی، ص ۷۶، شرح السنة، بغوی، ۳۰۵/۱، سیر اعلام النبلاء ۴۱۶/۵
 ۴- ادب المفتی والمستفتی، ص ۸۰
 ۵- التراتیب الاداریه، کتانی، ۴۰۴/۱
 ۶- ادب المفتی والمستفتی، ص ۷۸
 ۷- ادب المفتی والمستفتی، ص ۱۱۱

خدا عز و جل از گروه انصار برخورد داشته‌ام، هرگاه به یکی از آنان سؤالی مطرح می‌شد، از ته دل دوست می‌داشت که دیگری به پاسخ آن اقدام نماید».

در روایت دیگری بیان شده: «هرگاه به یکی از آنان سؤالی عرضه می‌شد، دوست می‌داشت که برادر دیگرش بدان پاسخ دهد»^۱.

۴۸۴- سفیان ثوری گفته است: «با عالمان و فقیهان زیادی برخورد داشته‌ام که مسائل را در میان خود، رد و بدل می‌کردند و هرکدام نسبت به فتوا و پاسخ آن خود داری می‌کردند و دوست می‌داشتند که دیگری پاسخ آن را بر عهده گیرد»^۲.

۴۸۵- سفیان گفته است: «کسی که دوست بدارد از او سؤال شود، اهلیت اینکه از او سؤال گردد را ندارد»^۳.

۴۸۶- از خارجه بن زید بن ثابت روایت شده است: «هرگاه از ایشان درباره‌ی چیزی سؤال می‌شد، می‌گفت: آن چیز واقع شده است؟! اگر می‌گفتند: خیر، به آنان جواب نمی‌داد؛ و اگر می‌گفتند: واقع شده است، به آنان پاسخ می‌داد»^۴.

۱- اخلاق العلماء. ص ۱۱۹، الزهد. ابن مبارک ۱/۱۴۰، الطبقات، ابن سود ۸/۲۳۰، جامع بیان العلم و فضله ۲/۱۱۲۰، سیر اعلام النبلاء ۴/۲۶۳

۲- اخلاق العلماء. ص ۱۲۰، النقیه و المتفق ۲/۲۸

۳- اخلاق العلماء. ص ۱۲۱، جامع بیان العلم و فضله ۲/۱۰۶۶

۴- اخلاق العلماء. ص ۱۲۲، الإبانة، ابن بطة ۱/۴۰۹، النقیه و المتفق ۲/۱۳، جامع بیان العلم و فضله ۲/۱۰۶۶

آداب طالبان دانش

پیشینیان همان‌گونه که علم را می‌آموختند، آداب فراگیری آن را هم می‌آموختند، و شاگردان خود را به یادگیری آداب قبل از دانش توصیه می‌نمودند و پیوسته دانش پژوهان را وادار می‌کردند که نسبت به خود، با خانواده‌ی خود، با اساتید خود، با دوستان و برادران و تمام مردمان اطراف خود، از آداب و اخلاق شایانی برخوردار باشند.

طالب علم آدابی را دارد که رعایت آن آداب، در شیوه‌ی رفتار طالب علم با استادش و با همتایانش تأثیر بسزایی را دارد، و راه تحصیل علم را بر خود کوتاه خواهد ساخت؛ آن وقت است که به اولویات توجه دارد و کسب علوم ضروری را سر لوحه‌ی کار خود قرار می‌دهد و باعث می‌شود که به سلک عالمان راسخ و بزرگ در آید.

بعضی از آن آداب، به هنگام تحصیل از خواندن کتاب‌های تألیف‌شده بهره‌مند می‌شود و بعضی در اثر هم‌نشینی و مجالست با عالمان به دست می‌آید. نیاز طالب علم نسبت به آداب آن قبل از شروع به تحصیل، از اهمیت خاصی برخوردار است و عالمان و متخصصان فن در این باره سفارش‌های فراوان و سخنان ارزشمندی دارند.

۴۸۷- امام مالک رحمته الله را می‌یابیم که به یک جوان قریشی گفت: «فرزند برادرم، قبل از اینکه دانش را بیاموزی، آداب آن را بیاموز»^۱.

۴۸۸- ابن وهب گفته است: «آداب را بیشتر از علم از مالک یاد گرفته‌ایم»^۲.

۴۸۹- خطیب بغدادی از مالک بن انس روایت کرده که می‌گفت: «این سیرین گفته است: اصحاب همان گونه که علم را یاد می‌گرفتند، شیوه هدایت را نیز فرا می‌گرفتند»^۱.

۴۹۰- مادر مالک بن انس به وی می‌گفت: «برو پیش ربیع و قبل از دانش او، آداب او را از وی بیاموز»^۲.

۴۹۱- مالک از ابن شهاب روایت کرده که می‌گفت: «علم همان آداب خداوند متعال است که پیامبرش ﷺ را بدان ادب داد، و پیامبر ﷺ هم امتش را بدان پرورش داد و این آداب، امانتی است که به سوی امت به ودیعت گذاشته شده است؛ بنابراین هر کسی بخواهد دانشی را بیاموز، بایستی آن آداب را حجت میان خود و خدای خویش قرار دهد»^۳.

۴۹۲- ابراهیم بن حبیب گفته است: «پدرم به من می‌گفت: فرزندم، نزد فقیهان و عالمان برو و دانش بیاموز و از آداب، اخلاق و هدایت آنان بهره‌مند شو که این از نظر من به مراتب از یادگیری احادیث بهتر است»^۴.

۴۹۳- ابوعبدالله بلخی گفته است: «آداب علم از خود علم بیشتر است»^۵.

۴۹۴- ابن مبارک گفته است: «مخلد بن حسین به من گفت: نیاز ما به آداب، بیشتر از علم حدیث است»^۶.

۴۹۵- یوسف بن حسین گفته است: «به وسیله‌ی آداب، علم را فهم خواهی کرد»^۷.

۴۹۶- زکریا عنبری گفته است: «علم بدون ادب، هم‌چون آتش بدون هیزم است و ادب بدون علم، هم‌چون روح بدون جسم است»^۸.

۴۹۷- ابن وهب گفته است: «شنیدم که مالک می‌گفت: لازم است که طالب علم، دارای متانت، آرامش و خشیت باشد. علم برای کسانی که خیرخواه باشند، نیکو و پسندیده است و آن بهره‌ی الهی است؛ و خوشبختی شخص در این است که در کار خیر موفق باشد و شقاوت آدمی در خطا و عصیان پروردگار است؛ ذلت و اهانت علم هنگامی است که عالم آن را به کسی که نافرمان است، تعلیم دهد»^۹.

۱- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع ۷۹/۱

۲- تنویر الجواکب شرح موطا الامام مالک، سیوطی. ص ۱۶۴

۳- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع ۷۹/۱

۴- منبع قلی ۸۰/۱

۵- الآداب الشرعیة، ابن مفلح، ۵۵۲/۳

۶- اقتضاء العلم العمل، ص ۱۷۰

۷- الجامع لأخلاق الراوی، ص ۱۸۰

۸- سیر اعلام النبلاء ۱۰۸۰/۸

۹- الجامع لأخلاق الراوی، ص ۸۰/۱

۴۹۸- ابونضر فقیه گفته است: «از بوشنجی شنیدم که می‌گفت: هر که بدون ادب خواهان علم و فقه باشد، درواقع خود را در منجلاب تکذیب خدا و پیامبر خدا ﷺ قرار داده است»^۱.

۴۹۹- ابن جماعه کنانی رحمته الله گفته است: «پیشینیان گفته‌اند: بعضی از آداب شاگرد با استاد این است که دانش پژوهان در انتظار آمدن استاد خویش بنشینند، نه اینکه استاد در انتظار آنها بماند»^۲.

مبحث چهل و دوم

احترام و ارج نهادن به علم و عالمان

برای طالب علم لازم است که عالمان را ارج نهد و با دید تجلیل و احترام به آنها نگرَد، و در پیشگاه آنان متواضع و فروتن باشد و بال فروتنی را بر آنان بگستراند؛ به آنها احترام گذارد و از بی ادبی نسبت به آنان برحذر باشد و از کاستن قدر و ارزش آنها و انجام هر آنچه مُخَلِّ ادب به آنان و یا باعث اذیت آنان گردد، اجتناب ورزد.

۵۰۰- امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام گفته است: «حق عالم بر تو این است که برای مردم به صورت عمومی سلام کنی، ولی عالم را به طور ویژه و خصوصی تحیت و سلام گویی؛ و از حقوق دیگر عالم بر تو این است که در مقابلش زانوی ادب نهی و نزد او با دست خود به اطراف اشاره نکنی و یا چشمک نزنی، و در محضر او نگوئی که فلانی بر خلاف قول او نظر داده است، و در نزد او کسی را غیبت نکنی»^۱.

۵۰۱- باز علی علیه السلام می گویند: «حق عالم بر دیگران این است که بیشتر مورد سؤال قرار نگیرد و او را مجبور به پاسخگویی مسائل ننمایند؛ هنگام خستگی و کسالت به او اصرار نوززند، هرگاه خواست به پا خیزد چاک قبایش نگیرند، اسرار او را فاش نکنند و در محضرش کسی را غیبت نکنند. عالم همچون درخت خرما است، باید منتظر مانی که چه وقت بر تو میوه می افشاند»^۲.

۵۰۲- حسن بن علی به فرزندش گفت: «فرزندم، هرگاه با عالمان نشستنی، باید گوش فرا دادن شما بیشتر از گفتارت باشد، و همان گونه که شیوه خوب سکوت کردن را

می‌آموزی، شیوهی خوب گوش فرا دادن را نیز بیاموز؛ هرگاه کسی به گفتار آید، قبل از پایان کلامش حرف او را قطع مکن»^۱.

۵۰۳- ابن سیرین رحمه الله گفته است: «علم همچون دین است؛ باید بدانی که از چه کسی آن را می‌آموزی»^۲.

۵۰۴- خطیب بغدادی رحمه الله گفته است: «هرگاه طالب علم، استادش مورد خطاب قرار دهد، او را با عنوانی که بیانگر گرامی داشت و احترام نسبت به اهل علم باشد خطاب کند، مانند دانشمند محترم، حافظ، و...»^۳.

۵۰۵- امام ابوبکر آجری رحمه الله در رابطه با دانش پژوه گفته است: «طالب علم باید از یک صفت مهمی برخوردار باشد و آن اینکه هرگاه با عالمان همنشینی کند، باید شیوهی نشست و برخاست با آنان را بداند؛ همان گونه که هرگاه از آنان علم یاد بگیرد، باید شیوهی فراگیری علم را بداند»^۴.

۵۰۶- باز وی گفته است: «هرگاه طالب علم بخواهد با عالمان همتشین شود، باید با ادب بوده و با آنان متواضع و فروتن باشد و ثن صدایش را از صدای آنان پائین آورد، با فروتنی و خاکساری از آنان پرس و جو کند و بیشتر پرسش‌هایش درباره‌ی مسائلی باشد که خداوند او را مکلف به دانستن آن نموده است، و به عالمان وانمود کند که او به پاسخ سؤالاتش نیازمند است، و هرگاه از آنان پاسخ دریافت نمود و استفاده‌ی علمی کرد، به آنان اعلام نماید که من از شما بهره‌ی فراوانی گرفتم و سپس از آنان تشکر کند، و هرگاه در اثنای پرسش و پاسخ، آنها به خشم آمدند، او نباشد خشمگین شود، متوجه سبب خشم آنان گردد تا تکرار نگیرد و از آنان معذرت‌خواهی کند؛ با کثرت سؤال کردن، مایه‌ی ناراحتی آنان نشود و در تمام حرکات، ملایم و متین باشد؛ طالب علم با عالمان نیابستی چنان مناظره و مباحثه کند که هرکه آنان را مشاهده کند، چنان پندارد که او از عالمان داناتر است، بلکه باید هدف دانش پژوه از مباحثه، استفاده از دیگران باشد»^۵.

۵۰۷- حافظ ابن صلاح رحمه الله گفته است: «مستفتی باید رعایت آداب با مفتی را نموده و در پرسش و پاسخ، احترام و تعظیم او را نگاه دارد. اشاره به دست و صورت استاد

۱- جامع بیان العلم و فضله ۱۳۰/۱

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۱۲۹/۱، الفقیه والمتفقہ ۹۶/۲، صحیح مسلم ۱۴/۱

۳- الجامع لأخلاق الراوی ۱۸۳/۱

۴- اخلاق العلماء، آجری، ص ۳۰

۵- اخلاق العلماء، آجری، ص ۳۳

خویش نکند و از کاستن ارزش و تحقیر استاد و مفتی به جد اجتناب ورزد. هرگاه مفتی او را پاسخ داد، مستفتی نگوید من هم این طور گفته‌ام و یا من این را در نظر داشتم. مستفتی به مفتی نگوید، اگر پاسخ موافق با نظریه‌ی من و یا به نفع من است، آن را مکتوب فرما، در غیر این صورت آن را ننویس»^۱.

۵۰۸- حافظ ابن عبد البر رحمته الله گفته است: «شایان طالب علم است که هرگاه با عالمی هم‌نشین گردد، با چشم تعظیم و وقار به او بنگرد و هنگام گفتگو، زانوی ادب در نزد او نهد و باید پرس و جواز ایشان به منظور فهم و یادگیری مطالب باشد نه لجاجت و تعنت؛ و به همان اندازه که دانش پژوه استاد خود را ارج نهد، به همان اندازه از علم او بهره‌مند می‌گردد»^۲.

۵۰۹- امام نووی رحمته الله گفته است: «برای دانش پژوه لازم است که در مقابل علم و عالم فروتن باشد؛ با فروتنی است که به دانش دست می‌یابد؛ به ما دستور داده شده که بدون چون و چرا در مقابل استاد خود متواضع و مطیع باشیم و در کارهایش با استاد خویش مشورت کند و در مقابل دستوراتش مطیع و فرمانبردار باشد، همان‌گونه که شخص مریض در مقابل پزشک ماهر و ناصح مطیع و فرمانبردار است...»^۳.

۵۱۰- سپس گفته است: «یکی دیگر از آداب طالب دانش این است که در پی رضای معلم خود باشد، اگرچه نظرات معلم با نظرات او مغایر هم باشد؛ در محضر ایشان دم به غیبت کسی نزند و اسرار او را افشا نکند، و هنگامی که بشنود که استادش مورد غیبت قرار می‌گیرد، باید غیبت کننده را از آن بازدارد و پاسخ گوید و اگر توان آن را نداشت، از آن مجلس کناره گیرد. بدون اجازه نزد استاد وارد نشود و هنگام ورود به محضر استاد، با لباس آراسته و متین و باوقار وارد شود، بر دوش نشستگان گام نهد و آنجا که حلقه‌ی مجلس پایان یافته بنشیند، مگر اینکه استاد و یا حاضرین او را به پیش خوانند؛ با رفیقان و حاضرین مجلس، رعایت ادب را نگه دارد، زیرا که ادب با آنان به مثابه‌ی ادب با استاد تلقی می‌گردد»^۴.

۵۱۱- پس از آن می‌گوید: «هرگاه استاد به او جفائی کند، سریع به معذرت‌خواهی روی آورد و وانمود کند که گناه و عتاب از او بوده نه از استاد؛ چنین عملی به سود دین و دنیای او محسوب می‌شود و چنین حرکات خوبی در ذهن استاد باقی خواهد ماند، بزرگان گفته‌اند: هر

۲- الجامع للآداب، ابن عبد البر ص ۷

۴- منبع پیشین ۳۸۳۶/۱

۱- ادب المفتی والمستفتی: ص ۱۶۸

۳- المجمع ۳۶۳۵/۱

که در مقابل ذلت یادگیری صبر نداشته باشد، عمری در تاریکی جهالت باقی خواهد ماند و هرکه بر آن صبر و بردباری ورزد، سرانجامش به عزت دین و دنیای او می‌انجامد»^۱.

۵۱۲- خالد بن صفوان گفته است: «هرگاه محدثی حدیثی را روایت کرد که شما آن را شنیده‌ای و یا خبری را گزارش کرد که شما بر آن آگاه هستی، به خاطر اینکه حاضران بدانند که تو بر آن اطلاع داری، در بیان حدیث و خبر با استاد مشارکت نکن، که چنین عملی سبک‌سری و بی‌ادبی تلقی می‌شود»^۲.

۵۱۳- ابن جماعه کنانی در رابطه با آداب شاگرد و معلم گفته است: «شاگرد باید در تمام کارها فرمانبردار استادش باشد و از نظر و تدبیر ایشان خارج نگردد، بلکه در اطاعت از استاد خود همچون اطاعت بیمار از پزشک ماهر باشد. در اهدافش با او مشورت کند و سعی کند که رضایت او را به خود جلب نماید و در راستای خدمت و احترام به استاد، به سوی خدا تقرب جوید و باید بداند که دلّتش در مقابل استاد، عین عزّت او است و فروتنی در پیشگاه ایشان عین افتخار است و تواضع و فروتنی در محضرش عین رفعت و سربلندی است»^۳.

۵۱۴- باز وی در تشویق دانش پژوه بر صبر و شکیبایی بر بی‌مهری‌های استاد گفته است: «طالب علم باید در مقابل جفا و سرزنشی که از استاد می‌بیند، صابر باشد. و اگر از خلق و خوی استادش ناراضی است، چنین چیزی مانع ملازمت و همنشینی با او نگردد، بلکه بایستی اخلاق و رفتار استادی را که مخالف با شیوه و آثار خود بیند، تأویل و توجیه کند؛ در معذرت‌خواهی باید پیش قدم شود و از حرکات و رفتاری که باعث کدورت استاد گشته، از ایشان توبه و استغفار نماید... چنین عملی موجب دوام محبت و ماندگاری آن در قلب استاد می‌گردد و سود و منفعت دین و دنیا را در پی خواهد داشت»^۴.

۵۱۵- ابوعباد گفته است: «گوینده باید ببیند که شنونده به گفتارش گوش فرا داده است، با او صادق و راست بوده و حافظ اسرار و پذیرنده‌ی عذرهای او است»^۵.

۵۱۶- ربیع‌بن ابی عبدالرحمن گفته است: «مردم در محضر عالمان همچون کودکان در محضر مربیان خود می‌باشند؛ منظور از مربی، پدران آنان است»^۶.

۲- الجامع لآخلاق الراوی... ۲۰۱/۱

۱- المجموع ۳۸/۱

۳- تذکره السامع والمتکلم: ابن جماعه، ص ۹۰

۵- زهرالآداب، حصری، ۱۹۵/۱

۴- همان منبع پیشین، ص ۹۳

۶- المعرفة والتاریخ، فسوی، ۶۶۹/۱

دانش و آداب سؤال کردن

سؤال کردن کلید علم است و در حد ذات خود ناپسند نیست، به ویژه سؤالات شخصی که مورد نیاز دین او باشد؛ زیرا که شفای نادانی، پرسیدن است، به همین سبب خداوند متعال فرموده است:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۱

انبیاء / ۷

«اگر در چیزی ناآگاه هستید، از دانایان پرسش کنید.»

یکی از لوازم طالب علم، آداب سؤال کردن است و نباید جز برای دانش و فهم و کسب حقیقت، سؤال کند.

ممکن است شخصی به منظور لجاجت و ابراز ناتوانی سؤال شونده و به تنگنا قرار دادن او و او را به لغزش انداختن و تحقیر و کاستن از ارزش وی و یا، به خاطر بغض و حسادت که از او دارد، سؤالاتی از وی بنماید؛ چنین سؤالاتی با چنین منظوری نباید از کسی سر زند و عالمان اسلامی به پاسخ دادن به این سؤالات و گوش فرا دادن به آنها ما را به شدت برحذر داشته‌اند، زیرا چنین پرسش‌هایی به شخص سؤال کننده، هیچ ارتباطی ندارد.

۵۱۷- امام غزالی رحمه الله گفته است: «سؤال و اعتراض هر کسی از روی بغض و حسد باشد، اگرچه به خوب‌ترین، فصیح‌ترین و روشن‌ترین شیوه او را پاسخ دهی، جز حقد و کینه و عداوت چیز دیگری به علم نمی‌افزاید؛ چاره این است که خود را به جواب سؤالاتش مشغول نگردانی، بلکه باید از او رویگردان و او را با بیماریش رها سازی؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾^۱ نجم / ۲۹

«از کسی که از یاد ما رویگردان بوده و جز حیات دنیوی را خواستار نیست، تو

نیز رویگردان باش.»

۵۱۸- امام نووی گفته است: «سؤال کننده از روی لجابت و عاجز ساختن طرف،

شایان پاسخ دادن نیست»^۲.

۵۱۹- سلف صالح، زیاده روی در سخن را نمی پسندیدند و کسی را که پرسش از

امری رخ نداده بنماید، سرزنش و توبیخ می نمودند و خود را از درگیر نمودن به مسائل

پیچیده ای که هیچگاه واقع نمی شود، به دور می دانستند؛ می گفتند: «ما را واگذار تا این امر

به وقوع بپیوندد و هرگاه رخ داد، از حکم آن سؤال کن»، و هرگاه یکی از آنها از چیزی سؤال

می شد؛ می گفت: «آیا رخ داده است؟، اگر می گفتند: هنوز خیر؛ پاسخی نمی داد و اگر

می گفتند که رخ داده است، آن گاه به پاسخ آن می پرداخت»^۳.

در این باره می گویم: «به ویژه اگر در چنین پرسش هایی، نوعی تکلف و به سختی

انداختن نهفته باشد و بیم آن رود که بحث درباره آنها، راهی برای جدل و مناظره های

بیهوده و ناتوان نشان دادن دیگران و به سکوت وادار نمودن و به خطا افکندن آنها باشد؛

از این روی هر جوینده علمی شایسته است که در نوع سؤال نمودن از استادان خویش، ادب را

مراعات نماید و به بهترین شیوه سؤال نماید و همچنین باید با احساس از هدف کسب فایده و

تشنگی در طلب دانش بیشتر، به سخن استادش گوش نماید و از سخنان او شادمان گردد.

۵۲۰- عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید: «قسم به خدا که بر من سخت و ناگوار است، از

اینکه کسی از واقعه ای که هنوز روی نداده است، سؤال نماید؛ چرا که خداوند هر آنچه را

که اتفاق افتاده است، بیان و روشن کرده است»^۴.

۵۲۱- از عمار بن یاسر رضی الله عنه در مورد واقعه ای فرضی سؤال شد، گفت: «بگذارید که

رخ دهد و زمانی که روی داد، ما حکم آن را برایتان بازگو می کنیم»^۵.

۵۲۲- از ابی بن کعب رضی الله عنه در مورد واقعه ای که هنوز رخ نداده سؤال شد، گفت: «به

من مهلت بده تا آن واقعه رخ دهد؛ وقتی روی داد، ما به بررسی آن پرداخته و حکمش را

برایتان بیان می کنیم»^۶.

۲- المجموع ۳۹/۱

۴- دارمی، السنن، ۱۲۴

۶- سنن دارمی، ۱۲۲

۱- انبیا الزیاد، ص ۱۱۳۸

۳- اخلاق العلماء، ص ۷۶

۵- سنن دارمی، ۱۲۳

۵۲۳- حافظ ابن حجر رحمته الله می‌گوید: «از این رو گروهی از سلف صالح، ناپسند می‌شمردند از اینکه درباره امری که هنوز رخ نداده است، پرسش شود؛ چرا که به نوعی در بردارنده تکلف بیهوده در دین، جدال بی‌هدف و گمانه‌زنی غیرضروری است»^۱.

۵۲۴- ابن منیر در فوائد حدیث (سؤال جبرئیل در مورد اسلام، ایمان و احسان) می‌گوید: «در عبارت «جبرئیل قصد تعلیم دین به شما را داشت»^۲، دلالت بر این است که سؤال و پرسش نیکو، دانش و تعلیم نامیده می‌شود»^۳.

۵۲۵- حافظ ابن حجر رحمته الله می‌گوید: «در اخبار وارد شده است که پرسش نیکو کردن، نصف دانش است»^۴ و بعد از آن می‌گوید: «این روایت را ابن‌السنی در کتاب (روضة المتعلمین) به صورت مرفوع، ولی با سند ضعیفی آورده است.

۵۲۶- از عایشه (رضی الله عنها) روایت شده که گفت: «زنان انصار، چه زنان خوبی هستند! حیا و شرم مانع آنها نمی‌گردد که دین خود را بفهمند و در مورد مسائل دینی خود سؤال نمایند»^۵.

۵۲۷- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «افزایش علم با خواستن آن است و درک آن با سؤال کردن است»^۶.

۵۲۸- به ابن عباس رضی الله عنه گفته شد: «دانش را چگونه به دست آوردی؟ گفت: با زبانی پرسشگر و قلبی اندیشمند و متفکر»^۷.

۵۲۹- زیدبن أسلم به محمد بن عجلان گفت: «برو و آداب چگونه سؤال نمودن را بیاموز و سپس باز گرد؛ ابن عجلان می‌گوید: «هیبت کسی را چون زیدبن أسلم در دل نداشتیم»^۸.

۵۳۰- زهری می‌گوید: «این علم به سان گنجینه‌هایی است که کلید گشایش آن، پرسش‌گری می‌باشد»^۹.

۱- فتح الباری ۳۰۷/۱۱

۲- صحیح بخاری، ۵۰، در الایمان، باب سؤال جبرئیل النبی صلی الله علیه و آله عن: الایمان والاسلام و الاحسان و علم الساعة

۳- فتح الباری، ۱۲۵/۱

۴- فتح الباری ۱۳۸/۱۲

۵- صحیح بخاری، باب ۵۰، کتاب العلم، باب الحیاء فی العلم (به‌طور معلق).

۶- جامع بیان العلم و فضله ۸۷/۱

۷- زرنوجی، تعلیم المتعلم، ص ۱۰۶

۸- همان ۶۳۴/۱

۹- فسوی، المعرفة والتاریخ ۶۷۵/۱

۵۳۱- از ابن شهاب روایت شده که می‌گوید: «دانش، گنجینه‌هایی است که کلیدهای آن، سؤال و پرسش است»^۱.

۵۳۲- ابن صلاح می‌گوید: «نباید از کسی که در حالت ایستاده و یا حرکت است و یا اینکه دچار ناراحتی و یا اندوهی و یا هر چه که قلب را مشغول خود می‌سازد، سؤال نمود»^۲.

۵۳۳- ابن جماعه می‌گوید: «برای دانش پژوه سزاوار نیست که سؤالی را که پاسخش را می‌داند تکرار نماید؛ چرا که موجب ضایع شدن زمان می‌گردد و چه بسا که اساتید را ناخرسند سازد»^۳.

۵۳۴- خطیب بغدادی می‌گوید: «اگر پرسشگر ببیند که استادش دچار غم و ناراحتی گشته و یا به مصیبتی دچار شده که افکارش را پریشان ساخته و قادر به اندیشیدن نیست، در این حالت نباید سؤالی از او نماید؛ ولی اگر چنین عارضه‌ای از بین برود و شخص دوباره به آرامش و تمرکز ذهنی و قلبی رسید، در این حالت می‌تواند که پرسش خود را مطرح نماید»^۴.

۵۳۵- سیوطی می‌گوید: «شخص باید به هنگام سؤال کردن از استاد خود، در حرف زدن زیاده‌روی ننماید و سخن خود را به درازا نکشد، به‌طوری که استاد خویش را آزرده‌خاطر سازد»^۵.

۵۳۶- سعدی رحمه‌الله می‌گوید: «علاوه بر این بر شاگرد شایسته است که در پرسش خود لطافت و نرمی نشان دهد و در حالتی که استادش دچار ناراحتی یا خستگی و یا خشمناکی است، از او سؤالی نکند، تا با آشفته‌گی ذهنی که به آن دچار است، پاسخی نامشروع و غیرواقعی ندهد؛ چرا که کمترین حالت در چنین وضعیتی آن است که پاسخ را به‌طور ناقص بدهد»^۶.

۱- جامع بیان العلم و فضله ۸۹/۱

۲- ابن صلاح، أدب المفتی و المستفتی، ص ۱۶۹

۳- تذکره السامع و المتکلم، ص ۱۰۱

۴- الفقیه و المتفقه ۱۷۹/۲

۵- سیوطی، المزهرة فی علوم اللغة ۳۱۲/۲

۶- سعدی، الفتاوی السعدیه، ص ۱۰۲

مبحث چهل و چهارم

دانش و قرآن

۵۳۷- ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: «اگر قصد رسیدن به دانش را داشتید، به این قرآن روی آورید؛ چرا که دانش پیشینیان و پسینیان در آن نهفته است»^۱.

۵۳۸- حسن بن علی رضی الله عنهما می گوید: «کسانی که پیش از شما بودند، قرآن را به سان نامه‌هایی از سوی پروردگار خویش می دانستند؛ از این رو شب‌ها به تدبر در آن می پرداختند و روزها نیز به مطالعه‌ی آن مشغول بودند»^۲.

۵۳۹- از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نقل است که گفت: «به قرآن روی آورید و آن را فرا بگیرید و به فرزندان خود بیاموزید؛ چرا که (روز قیامت) براساس قرآن سؤال و جواب خواهید شد و بر طبق آن به شما پاداش داده می شود؛ برای هر خردمندی، نصیحت‌گر بودن قرآن کفایت می کند»^۳.

۵۴۰- مسروق بن أجدع می گوید: «هر پرسشی از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم می کردیم، پاسخ آن در قرآن بود، ولی فهم ما نسبت به آن اندک بود»^۴.

۵۴۱- امام آجری رحمته الله می گوید: «فرد مؤمن قرآن را ورق می زند تا نفس خویش را تربیت نماید و تلاش او بر این است که کی از زمره‌ی پرهیزکاران خواهم شد؟ کی از جمله‌ی خشوع‌کنندگان می شوم؟ کی در میان صابران قرار می گیرم؟ کی از دنیا بی اعتنا می شوم؟ و کی نفس خویش را از هوی و هوس باز دارم؟»^۵.

۱- ابن ابی شیبہ، المصنف ۱۲۶/۶، طبرانی، المعجم الکبیر ۱۳۶/۹، بیہقی، شعب الایمان ۲/۲۳۲

۲- نروی، التبیان فی آداب حملة القرآن، ص ۲۸

۳- طحاوی، مشکل الآثار ۱/۱۷۱

۴- شعب الایمان ۵/۲۳۱

۵- آجری، اخلاق حملة القرآن، ص ۴۰

۵۴۲- نووی رحمه الله می‌گوید: «گروهی از بزرگان سلف، شب‌ها به تلاوت قرآن مشغول می‌شدند و یکی از آنها یک شب کامل و یا بیشتر آن را در تلاوت یک آیه و تدبر در آن بسر می‌برد»^۱.

۵۴۳- ابن قدامه رحمه الله می‌گوید: «تلاوت‌کننده‌ی قرآن باید بداند که آنچه تلاوت می‌کند، سخن بشر نیست؛ همچنین باید عظمت و بزرگی گوینده‌ی قرآن را که خدای سبحان است، در درون خود احساس نماید و در کلام او تدبر کند؛ چرا که هدف اصلی از تلاوت قرآن، همان تدبر در آن است و اگر چنین تدبری جز با تکرار یک آیه حاصل نگردید، باید چنین نماید»^۲.

۵۴۴- عبدالرحمن بن مهدی می‌گوید: «پدرم به من اجازه‌ی مشغول شدن به حدیث را نداد، مگر اینکه قرآن را نزد فضل‌بن شاذان رازی تلاوت و ختم نمودم، آن‌گاه به نگارش حدیث پرداختم»^۳.

۵۴۵- ابو‌عمر ابن عبدالبر می‌گوید: «تحصیل علم دارای مراتب و درجاتی است که تجاوز از آن روا نیست؛ هرکه به کلی از آن بی‌اعتنا باشد، از راه سلف صالح رحمه الله منحرف شده است و هر آن‌که به طور عمدی از مسیر آنان خارج گردد، گمراه خواهد شد و هرکه از روی اجتهاد خود چنین کند، به خطا و لغزش می‌رسد. نخستین مرتبه‌ی علم، حفظ نمودن کتاب خداوند متعال و فهم و درک آن است و هر آنچه که به فهم آن کمک نماید، فرا گرفتن آن واجب و ضروری خواهد بود. البته نمی‌گوییم که حفظ همه‌ی قرآن فرض است، ولی می‌گوییم: حفظ آن بر هر کس که دوست دارد به یک عالم واقعی تبدیل گردد، واجب و لازم خواهد بود»^۴.

۵۴۶- خطیب بغدادی می‌گوید: «برای جوینده‌ی علم شایسته است که ابتدا به حفظ کتاب خدای سبحان بپردازد، چرا که قرآن برترین علوم بوده و سزاوار است که آن را بر همه‌ی دانش‌ها مقدم نمود»^۵.

۵۴۷- نووی رحمه الله می‌گوید: «نخستین گام آن است که باید قرآن عزیز را از بر نمود، چرا که مهم‌ترین دانش‌ها است؛ زیرا سلف صالح تنها به کسی دانش حدیث و فقه را

۱- نووی، الأذکار، ص ۵۰

۲- ابن قدامه، منهاج القاصدين، ص ۶۸

۳- سیر اعلام النبلاء ۲۶۵/۱۳

۴- جامع بیان العلم و فضلہ، ص ۵۲۶

۵- الجامع لأخلاق و آداب السامع ۱۰۶/۱

می‌آموختند که قرآن را حفظ کرده باشد و هرگاه که آن را حفظ می‌نمود، از مشغول شدن فراوان به حدیث و فقه و علوم دیگر که موجب فراموشی آیه‌ای از قرآن می‌شد برحذر می‌گردید»^۱.

۵۴۸- شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «حفظ قرآن بر بسیاری آنچه که مردم بدان علم می‌گویند که در حقیقت دانش‌هایی باطل و یا کم‌فایده هستند، مقدم می‌باشد. همچنین آموختن آن در حق هر کسی که خواهان فراگیری اصول و فروع دین می‌باشد، در اولویت است؛ چرا که امر شایسته برای چنین فردی در این اوقات این است که ابتدا به حفظ قرآن بپردازد، زیرا قرآن اصل و پایه‌ی همه‌ی علوم به حساب می‌آید؛ و این برخلاف نگرش بسیاری از اهل بدعت می‌باشد؛ چرا که آنان به مسائل بیهوده‌ی علمی از جمله دانش کلام یا جدل و نیز موضوعات اختلافی و یا فروعات نادر و تقلیدی می‌پردازند که نیازی بدان نیست و یا اینکه خود را به حدیث‌های غریب و ضعیف که بدون فایده می‌باشد و نیز مسائل ریاضی که دلیلی بر آن استوار نمی‌شود، مشغول می‌کنند و در مقابل، حفظ قرآن را که مهم‌ترین همه‌ی آنها است، رها می‌سازند»^۲.

۵۴۹- عباس بن عبداللیم مصری کنانی از پیرمردی نابینا روایت می‌کند که وی به آنها توصیه‌هایی نمود که از جمله‌ی آن، توصیه‌ی آنان به تلاوت بسیار بود؛ در این باره گفت: «قرآن را بسیار تلاوت کن و آن را ترک نکن؛ چرا که به میزان تلاوت قرآن، آنچه را که می‌خواهی برایت آسان می‌گردد»؛ وی در ادامه گفت: «من چنین امری را در زندگی خود بسیار تجربه نموده‌ام، چرا که هرگاه به تلاوت بسیار قرآن می‌پرداختم، سماع حدیث و کتابت آن برایم میسر می‌گشت و چنانچه چنین نمی‌کردم، به این امر دست نمی‌یافتم»^۳.

۵۵۰- ابوبکر عیاش می‌گوید: «قرآن را نزد عاصم بن ابی نجود قرائت نمودم و به من دستور داد که هر روز تنها یک آیه را برایش بخوانم؛ او به من می‌گفت: چنین شیوه‌ای برای تو بهتر است. البته می‌ترسیدم که شیخ وفات نماید، ولی من هنوز به پایان قرآن نرسیده باشم، از این رو بر قرائت آیات بیشتری اصرار می‌کردم، تا اینکه به من اجازه‌ی قرائت پنج آیه در روز را داد»^۴.

۱- نووی، مقدمه المجموع شرح المذهب ۳۸/۱

۲- ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة ۹۸/۲

۳- انتاوی الکبری ۲۳۵/۲

۴- ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة ۴۲/۱

۵۵۱- حفص بن عیث می‌گوید: «از جمله بزرگی‌های ابی لیلی این بود که قرآن را نزد ده استاد قرائت تلاوت نمود»^۱.

۵۵۲- ابن قیم می‌گوید: «برای اصحاب رسول خدا ﷺ، به جز قرآن و آنچه که از پیامبر خود ﷺ می‌شنیدند، کتابی دیگر که به بررسی آن بپردازند و یا کلام محفوظی که به فهم و درک آن مشغول باشند وجود نداشت و تنها با قرآن و حدیث بود که یکدیگر را موعظه و نصیحت می‌نمودند»^۲. بنابراین قرآن نزد اصحاب رضی الله عنهم تنها مرجعی بود که به حفظ، فهم و پژوهش در آن می‌پرداختند.

۵۵۳- قرطبی می‌گوید: «هر آنکه به فهم قرآن و حکمت نائل گردد، درواقع به بهره‌ای برتر و والاتر از کسی رسیده است که دانش کتاب‌های نخستین از صحیفه‌ها و غیره را در خود گرد آورده باشد»^۳.

۵۵۴- ابوعبید می‌گوید: «بنده‌ی خدا باید تنها با قرآن خود را بازخواست نماید؛ اگر قرآن را دوست بدارد، پس بداند که خدا و رسولش را نیز دوست می‌دارد»^۴.

۲- ابن قیم، الصواعق المرسلة، ص ۴۴۱

۴- ابن ابی شیبہ، المصنف، ۴۸۵/۱۰

۱- سیر اعلام النبلاء، ۳۱۴/۶

۳- قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۳۰۰/۲

مبحث چهل و پنجم

دانش و بالا رفتن سن

۵۵۵- عمر رضی الله عنه می گوید: «پیش از کهن سالی، به فقاہت و دانش برسید».

أبو عبدالله بخاری می گوید: «و پس از پیری نیز دانش بیاموزید، چرا که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی در سنین کهنسالی نیز به آموختن مشغول بودند»^۱.

۵۵۶- سفیان ثوری می گوید: «تا زمانی که کسی وجود داشت که به ما بیاموزد، همچنان به آموختن می پرداختیم»^۲.

۵۵۷- به ابن مبارک گفته شد: «تا چه مقدار به نوشتن حدیث می پردازی؟ گفت: شاید آن حدیثی که از آن بهره مند خواهم شد، هنوز آن را نشنیده باشم»^۳.

۵۵۸- حسن بن منصور جصاص می گوید: «به أحمد بن حنبل گفتم که تا کی به کتابت حدیث می پردازی؟ پاسخ داد: تا زمانی که بمیرد»^۴.

۵۵۹- عبدالله بن محمد بغوی می گوید: «از ابو عبدالله احمد بن حنبل شنیدم که می گفت: تا زمانی که داخل قبر گردم، به علم آموزی می پردازم»^۵.

۵۶۰- خطیب بغدادی می گوید: «اگر کسی بگوید: آموختن فقه تنها به زمان جوانی و سنین پایین ممکن می باشد، چرا که چنین کاری مستلزم شکیبایی و مداومت بوده و آن که به پیری رسیده است، از انجام آن ناتوان است و طمعی بر کسب آن ندارد؛ در جواب چنین شخصی باید گفت: آنچه که گفتی، مانعی بر آموختن است و اگر در حال علم آموزی

۱- بخاری در صحیح خود (باب ۱۵) در کتاب العلم، باب الاغتیاط فی العلم والحکمة (به طور معنی)

۲- حلیۃ الاولیاء ۳۶۳/۶

۳- خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، ص ۶۸

۴- شرف اصحاب الحدیث، ص ۶۸

۵- همان، ص ۶۸

و کسب دانش با خدای خویش ملاقات نمایی، بهتر از آن است که ترک کننده‌ی دانش و به دور از آن باشی»^۱.

۵۶۱- فیروزآبادی در بحث شرایط یادگیری علم و دانش می‌گوید: «فراگیرنده‌ی دانش باید به هنگام آموختن یک علم، چنین نپندارد که اگر میزانی از آن را بیاموزد، به انتهای آن علم رسیده است؛ چرا که چنین بینشی نشانه‌ی نادانی بوده و موجب محرومیت می‌گردد؛ و از آن به خداوند پناه می‌بریم»^۲.

مبحث چهل و ششم

دانش و انصاف ورزیدن

۵۶۲- ابن عبدالبر رحمته الله می‌گوید: «از جمله برکات دانش و آداب آن، انصاف ورزیدن در آن است؛ چرا که هر کس منصف نباشد، در فهم و درک دچار مشکل خواهد شد»^۱.

۵۶۳- امام مالک در باب انصاف داشتن می‌گوید: «انصاف در میان مردم دارای جایگاه اندکی است، از این رو تصمیم گرفتم که بر آن مداومت داشته باشم»^۲.

۵۶۴- زیلعی می‌گوید: «زینتی بهتر و زیباتر از انصاف و دوری از تعصب برای جوینده‌ی دانش نیست»^۳.

۵۶۵- شافعی می‌گوید: «هر نظری که داشته‌ام که مخالف با سخن صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، پس بدانید که فرموده‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم سزاوارتر بوده و نباید از من تقلید نمایید»^۴.

۵۶۶- باز می‌گوید: «هرگاه در کتابم، سخنی مخالف با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یافتید، از سنت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنید و گفته‌ی مرا رها سازید»^۵.

۵۶۷- ابن قیم می‌گوید: «انصاف این است که برای خود و مخالفت، یک ترازو را به کار بری و بدانی که در هر چیزی، نرمی و ملایمت لازم است»^۶.

۲- ابن فرحون، الذیاج المذهب ۹۶/۱

۴- سیر اعلام النبلاء ۳۳/۱۰

۶- ابن قیم، تهذیب السنن ۱۲۲/۱

۱- جامع بیان العلم و فضله، ص ۲۰۸

۳- زیلعی، نصب الراية، ۳۵۵/۱

۵- سیر اعلام النبلاء ۷۸-۷۷/۱۰

مبحث چهل و هفتم

دانش و مجادله نمودن

- ۵۶۸- ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «در ستم تو همین کافی است که همیشه ستیزه جو باشی و در گناهکاری ات همین بسنده است که همواره در بحث و جدل به سروری»^۱.
- ۵۶۹- علی بن ابی طالب رضی الله عنه می گوید: «در درگیری ها و مجادله ها حوادث خطرناکی نهفته است و شیطان در آنها حضور دارد»^۲.
- ۵۷۰- جعفر بن محمد می گوید: «از درگیری و جدل در دین پرهیز نمایید؛ چرا که قلب را به خود مشغول می کند و موجب نفاق می گردد»^۳.
- ۵۷۱- امام مالک می گوید: «جدل در دین، سبب خصومت می گردد و نور علم را از قلب زوده و موجب قساوت دل می گردد و دشمنی را موجب می شود»^۴.
- ۵۷۲- و باز می گوید: «جدل در دین مایه ی قساوت قلب بوده و سبب دشمنی و کدورت است»^۵.
- ۵۷۳- و باز می گوید: «جدل در دین، بیهوده و بی فایده است»^۶.

۱- ابن عبد البر، بهجد المجالس، ۴۲۹/۲ ۲- ابن تیمیه، منهاج السنه ۱۶۹/۶
۳- ابن رجب، فضل علم السلف علی علم الخلف، ص ۳۶، لالکائی، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ۱۲۸/۱
۴- جامع بیان العلم و فضله، ص ۲۱۲، سیر اعلام النبلاء ۱۰۶/۸
۵- فضل علم السلف علی علم الخلف، ص ۸۶
۶- سیر اعلام النبلاء ۱۰۸/۸، ۶۷/۸

۵۷۴- و باز می‌گوید: «به امیرالمؤمنین درباره‌ی کسی که در این گونه مسائل پیچیده به مجادله می‌پردازد، گفتیم: ای امیرالمؤمنین! سخن در این باره موجب کینه و دشمنی است»^۱.

۵۷۵- از مالک بن انس نقل شده که می‌گوید: «هرگاه مردی بسیار مجادله‌گر به نزد ما می‌آمد، به‌خاطر جدل او در دین، بیان آنچه را که جبرئیل بر محمد ﷺ نازل فرستاده رها می‌کردیم»^۲.

۵۷۶- معروف کرخی گفته است: «هرگاه خداوند برای بنده‌ای اراده‌ی شر و بدی نماید، در عمل را بر او می‌بندد و دروازه‌ی جدل و ستیزه‌جویی را بر رویش می‌گشاید»^۳.

۵۷۷- و باز می‌گوید: «هرگاه خداوند برای بنده‌ای، اراده‌ی خیر و نیکی نماید، در عمل را بر او گشوده و در جدل را بر رویش می‌بندد؛ و هرگاه برای بنده‌ای اراده‌ی بدی نماید، در عمل را بر رویش می‌بندد و در مجادله را بر او می‌گشاید»^۴.

۵۷۸- یکی دیگر از علمای سلف، گفتاری مشابه آن دارد»^۵.

۵۷۹- امام شافعی می‌گوید: «از جمله عوامل خوار نمودن دانش این است، با هر که با تو قصد مناظره دارد به جدل پردازی و با هر که با تو دشمنی می‌کند، به ستیزه پردازی»^۶.

۵۸۰- ربیع می‌گوید: «از شافعی شنیدم که می‌گفت: جدل در دین موجب قساوت قلب شده و کینه‌ها را به بار می‌آورد»^۷.

۵۸۱- اوزاعی می‌گوید: «آگاه شدم که چنانچه خداوند برای قومی اراده‌ی شر و بدی نماید، آنان را به جدل واداشته و از عمل باز می‌دارد»^۸.

۵۸۲- و باز می‌گوید: «هرگاه خداوند برای قومی اراده‌ی شر و بدی نماید، آنان را به جدل واداشته و از عمل باز می‌دارد»^۹.

۱- سیر اعلام النبلاء ۱۰۸/۸	۲- حلیه الاولیاء ۳۲۴/۶
۳- سیر اعلام النبلاء ۳۴۰/۹	۴- حلیه الاولیاء ۳۶۱/۸
۵- فضل علم السلف علی علم الخلف، ص ۸۶	۷- سیر اعلام النبلاء ۲۸/۱۰
۶- بیهقی. مناقب الشافعی ۱۵۱/۲	۹- بهجه المجالس ۴۳۰/۲
۸- سیر اعلام النبلاء ۱۲۱/۷	

۵۸۳- قاسم بن عثمان جوعی گفته است: «هرگاه مردی را دیدی که به حصومت و جدل مشغول است، بدانید که دوستدار ریاست و سیادت است».^۱

۵۸۴- ابن ابی الزناد می‌گوید: «هر بنایی را که جدل بنا نماید، جدلی دیگر آن را فرو خواهد ریخت».^۲

۵۸۵- عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه می‌گوید: «هر که دینش را در راستای مجادله و ستیزه‌گری قرار دهد، در یک جا ساکن نخواهد ماند».^۳

۵۸۶- و باز می‌گوید: «از جدل بپرهیز؛ چرا که از فتنه‌ی آن ایمن نخواهی بود و حکمت آن را در نخواهی یافت».^۴

۵۸۷- و باز می‌گوید: «به درستی راستگار و کامیاب شد، آن که از جدل، خشم و طمع دوری نمود».^۵

۵۸۸- ثابت بن قره رضی الله عنه می‌گوید: «از این گونه جدل‌ها بپرهیزید، چرا که اعمال را نابود می‌کند».^۶

۵۸۹- محمد بن علی بن حسین رضی الله عنه می‌گوید: «خصومت موجب نابودی دین و روئیدن کینه در سینه‌ها می‌گردد».^۷

۵۹۰- عبدالله بن حسین بن علی رضی الله عنه می‌گوید: «جدل پیشگام غضب و کینه است و خداوند عقلی را که موجب غضب در تو شود، زبون گرداند».^۸

۵۹۱- به حکم بن عتیبه کوفی رضی الله عنه گفته شد: «چه چیزی مردم را به سوی این گونه هواهای نفسانی کشاند؟ گفت: ستیزه و خصومت».^۹

۵۹۲- از مسلم بن یسار رضی الله عنه گفته است: «از جدل دوری کنید، زیرا مجادله، هنگامه‌ی نادانی و جهالت دانشمند خواهد بود و شیطان به واسطه‌ی آن، لغزش و خطای او را می‌طلبد».^{۱۰}

۱- سیر اعلام النبلاء ۷۹/۱۲ ۲- ابن عبدالبر. بهجة المجالس ۴۳۰/۲

۳- أجرى: الشريعة، ص ۵، أصهاني، الحجة فی بیان المحجة ۲۸۰/۱، حلیه الأولیاء ۳۲۶/۵

۴- حنیة الأولیاء ۳۲۵/۵ ۵- حلیه الأولیاء ۲۹۰/۵

۶- لالکائی، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ۱۲۹/۱

۷- بهجة المجالس ۴۲۹/۲ ۸- بهجة المجالس ۴۲۹/۲

۹- الحجة فی بیان المحجة ۲۸۵/۱

۱۰- الشريعة، ص ۵۶، الحجة فی بیان المحجة ۲۸۰/۱، حلیه الأولیاء ۲۹۴/۲

۵۹۳- وهب بن منبه می‌گوید: «جدل و خصومت را رها کن، چرا که ترک آن هیچ‌گاه دو طرف را ناتوان و عاجز نخواهد کرد: چنانچه اگر مردی از تو داناتر باشد، پس چگونه با کسی که از تو داناتر است به دشمنی و جدل می‌پردازی؟! و مردی که تواز او داناتری، چگونه با کسی کم‌دانش‌تر از خود که سخت را نمی‌پذیرد، به جدال برمی‌خیزی؟»^۱.

۵۹۴- از یحیی بن ابی‌کثیر آمده که می‌گوید: «سلیمان عليه السلام گفته است: ای فرزندم! از جدل بپرهیز، چرا که سودی در آن نیست و موجب دشمنی در میان برادران می‌گردد»^۲.
۵۹۵- عنبسه خثعمی که از نیکان بود می‌گوید: «از جعفر بن محمد شنیدم که می‌گفت: از ستیزه‌جویی در دین بپرهیزید، زیرا قلب را به خود مشغول نموده و نفاق را موجب می‌گردد»^۳.

۵۹۶- ابن شبرمه می‌گوید: «هرکه در خصومت زیاده‌روی نماید، گناهکار است و هرکه در آن کوتاهی کند، مورد دشمنی دیگران قرار می‌گیرد؛ هر آنکه بر سخنی لجاجت ورزد، تاب تحمل حقیقت را ندارد»^۴.

۵۹۷- حفص بن غیاث می‌گوید: «از حجاج بن أرتاه شنیدم که می‌گفت: تاکنون با کسی به بگو و مگو و مجادله نپرداختم»^۵.

۵۹۸- شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمته الله می‌گوید: «و بیشتر کسانی که به دانش و عبادت مشهورند، به دلایلی استناد می‌کنند که قابل حجت نیست؛ گاهی از صاحبان علم، مستندی از دلایل شرعی اخذ می‌گردد، حال آن‌که خداوند می‌داند که سخن و کردار آنها برای دیگران مستند نیست و چنین فردی برای غلبه بر طرف مقابل خود چنین می‌کند؛ اما جدل پسندیده آن است که مدارک شرعی ارائه شده، برگرفته شده از اقوال و اعمال باشد، ولی بیان غیر آن، نوعی نفاق و دورویی در علم و دانش است»^۶.

۵۹۹- امام ابوبکر آجری رحمته الله می‌گوید: «بدانید که از صفات و ویژگی‌های دانشمند خردمند که خداوند، فهم دین را به وی ارزانی داشته و او را به داشتن علم و دانش، بهره‌مند گردانده است، این است که به مجادله و بحث‌های بیهوده نپردازد و تنها باید با شخص مستحق مناظره، با دانش سودمندی به جدال بپردازد و گاهی نیز نیاز است که با

۱- سیر اعلام النبلاء ۵۹۴/۴	۲- سیر اعلام النبلاء ۵۹۴/۴
۳- سیر اعلام النبلاء ۲۶۴/۶	۴- سیر اعلام النبلاء ۳۴۸/۶
۵- سیر اعلام النبلاء ۷۳/۷	۶- مجموع الفتاوی ۱۹۵.۱۹۴/۴

یکی از منحرفان به جدل بپردازد تا با سخن حق خود، بطلان سخن کسی را که با حق مخالفت می‌کند و از جماعت مسلمانان خارج شده است، رد نماید و بدین‌گونه، غلبه‌اش بر منحرفان مایه‌ی برکتی برای مسلمانان می‌گردد؛ که البته چنین مناظره‌ای از جهت اضطرار بوده و نه اختیار؛ چرا که از صفات دانشمند عاقل این است که با کژروان و منحرفان به هم‌نشینی و مجالست نپردازد»^۱.

۶۰۰- و باز پس از آنکه از مجادله‌ی در دانش و جدل‌های فراوان برحذر داشته می‌گوید: «اگر کسی بگوید: با دانشی که دچار بد فهمی است، چه باید کرد؟ به او گفته می‌شود: اگر چنین باشد و بخواهد که دانشی را که دچار اشکال گردیده، مورد استنباط قرار دهد و به دانشمندی ارائه دهد؛ اگر کسی را که می‌خواهد به مناظره‌اش بپردازد، هدفش از کسب علم، رضایت الهی باشد، به گفتگوی با او می‌پردازد، به گونه‌ای که او را فایده رساند و به او بفهماند که هدفش از مناظره‌ی با او، تنها برای رسیدن به حق است و به قصد غلبه کردن نیست؛ البته باید انصاف و عدالت را در این زمینه مراعات نماید»^۲.

۶۰۱- و باز می‌گوید: «و از صفات چنین عالم عاقلی این است که اگر در مجلس علم و مناظره، کسی قصد مناظره و غلبه با او داشته باشد، نباید با او به جدل بپردازد؛ زیرا چنین فردی می‌خواهد که به هر نحوی از سخن و مذهب خود دفاع نماید و اگر صدها دلیل قابل قبول نیز به وی ارائه گردد، وی آن را پذیرا نمی‌شود و تنها بر نظر خود اصرار می‌ورزد. پس اگر هدف چنین فردی این باشد، نباید از فتنه‌اش ایمن بود و سرانجامش را نکو دانست»^۳.

۶۰۲- حافظ ابن رجب حنبلی رحمته‌الله می‌گوید: «کسانی که از جدال فراوان و مناظره‌های بیهوده ساکت می‌شوند، به خاطر نادانی و یا ناتوانی نیست، بلکه سکوت آنها به خاطر علم و خشیت الهی است؛ و کسانی که سخن بسیار می‌گویند و به جدال‌های بیهوده می‌پردازند، به دلیل داشتن دانش فراوان نیست، به خاطر نادانی و کم‌تقوایی است»^۴.

۱- ۲- أخلاق العلماء، ص ۴۱

۱- آجری: أخلاق العلماء، ص ۳۹

۳- أخلاق العلماء، ص ۴۲-۴۳

۴- فضل علم السلف علی علم الخلف، ص ۳۴-۳۵

۶۰۳- و باز گفته است: «بسیاری از متأخران در این باره دچار اشتباه شده‌اند و گمان برده‌اند، آن که در سخن گفتن و مجادله و بحث و گفتگوی بی مورد در مسائل دینی، قوی‌تر است، علم و دانشش نیز فرون‌تر می‌باشد؛ حال آنکه این نادانی محض است...؛ علم با روایت بسیار و سخن گفتن فراوان به دست نمی‌آید، بلکه آن نوری است که در قلب آدمی تابیده شده. و به واسطه‌ی آن، حقیقت فهم خواهد گردید و حق و باطل از هم تشخیص داده می‌شود».^۱

مبحث چهل و هشتم

دانش و فهمیدن

۶۰۴- از ابوجحیفه وهب بن عبدالله سوائی روایت شده که می‌گوید: «به علی گفتم: آیا از وحی الهی چیزی دارید که در قرآن نیامده است؟ گفت: سوگند به کسی که دانه را آفرید و آدمی را خلق کرد! خیر، ولی فهمی را خداوند متعال به مردی در قرآن داده است که در صحیفه نیامده است: گفتم: در این صحیفه چیست؟ گفت: عقل، آزادی اسیر و اینکه مسلمانی به قصاص کافری کشته نشود»^۱.

۶۰۵- سفیان ثوری می‌گوید: «شناخت و فهم معانی حدیث و تفسیر آن از حفظ آن سخت‌تر است»^۲.

۶۰۶- علی بن مدینی می‌گوید: «فهم معانی حدیث، نصف دانش است و معرفت رجال حدیث نیز نصف دانش است»^۳.

۶۰۷- عبدالرحمن بن مهدی می‌گوید: «امامت مرد جایز نیست، مگر اینکه امور صحیح را از ناصحیح بشناسد و تا اینکه به هر چیزی استناد نکند و نیز متعلقات دانش را بشناسد»^۴.

۶۰۸- ابوعبدالله حاکم به هنگام بیان نوع بیستم از علم الحدیث می‌گوید: «پس از اینکه به بیان صحت حدیث پرداختیم که باید نه از جهت تقلید و گمان، بلکه از جهت استحکام و شناخت آن باشد، به دنبال آن، شناخت فقه الحدیث و فهم آن قرار دارد، چرا که ثمره‌ی این علوم و ستون شریعت است»^۵.

۲- ابن منلیح، الآداب الشرعیة ۱۱۹/۲

۴- الجامع لأخلاق و آداب ۹۰/۲

۱- صحیح بخاری: ۱۱۱

۳- مزنی، مقدمه تہذیب الکمال ۱۶۵/۱

۵- حاکم، معرفة علم الحدیث، ص ۶۳

۶۰۹- ابن قیم می‌گوید: «درستی در فهم و هدف نیکو داشتن از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال بر بنده‌ی خویش ارزانی داشته است و حتی بعد از نعمت اسلام، بخششی والاتر و برتر از آن به انسان داده نشده است؛ چرا که این دو به منزله‌ی دو ساق اسلام هستند و قوام اسلام بر آن دو است؛ به واسطه‌ی این دو بوده که بنده‌ی مؤمن از راه کسانی که خداوند بر آنان خشم گرفته است و راه‌شان به فساد کشیده شده و نیز راه گمراهان که فهم و ادراک‌شان به تباهی رفته است، ایمن خواهد شد و از زمره‌ی کسانی خواهد شد که خداوند بر آنها منت نهاده و فهم و نیت‌هایشان به نیکی گراییده است که در حقیقت همان اهل صراط مستقیم الهی می‌باشند که از جانب خدا به ما امر شده است که در هر نمازی، پیمودن در مسیر اینان را از خدای خویش طلب نماییم. درستی در فهم نیز نوری است که خداوند آن را در قلب بنده‌ی خویش می‌افکند و به واسطه‌ی آن، صحیح را از فاسد، حق را از باطل و هدایت را از گمراهی، تشخیص می‌دهد و نیت نیکو و کاوش حق و تقوای الهی در نهان و آشکار نیز او را در این مسیر کمک خواهد کرد؛ ولی پیروی از هوس و خواسته‌ها، روی کردن به دنیا، طلب ستایش مردم و بی‌تقوایی، همگی موجب از بین رفتن چنین هدایتی خواهد شد»^۱.

۶۱۰- شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «چه بسا فردی اقدام به حفظ تک‌تک حروف دانشی که برترین آن حفظ حروف قرآن است می‌نماید، ولی از فهمیدن و درک آنچه از بر نموده ناتوان است و حتی ایمان به آن ندارد، که در این حالت با کسی که قرآن به او داده شده، ولی موفق به حفظ آن نشده است، فرقی ندارد»^۲.

مبحث چهل و نهم

دانش و متانت

۶۱۱- عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌گوید: «دانش را فرا گیرید و آرامش و شکیبایی را در راستای آن بیاموزید»^۱.

۶۱۲- از مالک روایت شده که می‌گوید: «بر آن که به دنبال علم می‌رود، واجب است که همراه با متانت، آرامش و ترس از خدا باشد و از آثار پیشینیان خود پیروی نماید»^۲.

۶۱۳- عطاء بن یسار می‌گوید: «همراهی دو چیز با هم، زینت‌بخش‌تر از همراهی شکیبایی و دانش نیست»^۳.

۶۱۴- خطیب بغدادی رحمته الله می‌گوید: «بر جوینده‌ی حدیث واجب است از بازی، بیهوده‌گویی، بی‌بندوباری در مجالس با گفتن سخنان هرزه، خنده‌های بیهوده و قهقهه و نیز زیاده‌روی در شوخی‌های بی‌مورد بپرهیزد؛ در هنگام شوخی و مزاح، تنها اندک بودن و نیک بودن آن جایز است، به گونه‌ای که نباید از حدود ادب و مسیر دانش خارج گردد؛ ولی زیاده‌روی در آن و نیز هرزه‌گویی و ناپسند بودن شوخی که دل‌ها از آن بیزار گردد و موجب شر و تباهی گردد، زشت و نامشروع است؛ بازی و خنده‌ی بسیار نیز از ارزش آدمی می‌کاهد و جوانمردی او را پایین می‌آورد»^۴.

۶۱۵- از سفیان بن عیینه نقل است که می‌گوید: «اگر روزم، روز نابخرد باشد و شبم نیز به‌سان شب نادان باشد، در این صورت با دانشی که به نگارش آن مشغولم چه کنم؟!»^۵.

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۱۵۶/۱

۴- الجامع لأخلاق الراوی ۱۵۶/۱

۱- الجامع لأخلاق الراوی ۹۳/۱

۳- ابوخیمه. فی العلم، رقم ۸۱

۵- اخلاق العلماء، ص ۵۱

۶۱۶- امام ابن قیم جوزی می‌گوید: «برای دانشمند و مفتی، چیزی مهم‌تر از بردباری و آرامش و متانت نیست؛ چرا که این‌ها برای وی، کسوت و زیبایی دانش است و اگر آنها را از دست دهد، علمش همچون بدن بدون لباس است»^۱.

مبحث پنجاهم

دانش و امور غیر مربوط

۶۱۷- ابراهیم بن ادهم می‌گوید: «هرگاه به شواذ و سخنان نادر عالمان بپردازی، شر فراوانی را به دوش خواهی کشید»^۱.

۶۱۸- ابن حجر رحمه الله با تعلیق بر این حدیث که می‌فرماید: «شیطان بر یکی از ما وارد می‌شود و می‌گوید: چه کسی این چیز را آفرید؟ چه کسی آن چیز را خلق نمود؟ تا اینکه می‌گوید: چه کسی خدایت را آفرید؟، پس اگر بدین جا رسید، به خدای خویش پناه ببر و شیطان را از خود بران^۲»، می‌گوید: در این حدیث، اشاره‌ای دارد به ناپسند بودن پرسش‌های فراوان در اموری که ربطی به آدمی ندارد و انسان از شناخت و یا عدم شناخت آنها بی‌نیاز است»^۳.

۶۱۹- ابودرداء رضی الله عنه می‌گوید: «از نشانه‌های فهم و درک آدمی این است که در اموری که به وی نامربوط است، کم سخن بگوید»^۴.

۶۲۰- حسن بصری می‌گوید: «از نشانه‌های روی برگردانی خداوند عز و جل از بنده‌ی خویش این است که او را به مسائلی که ربطی به وی ندارد، مشغول گرداند»^۵.

۶۲۱- از مظفر قمی سنی سؤال شد: «بهترین چیزی که به بنده داده شده چیست؟ گفت: تهی شدن قلب است از مسائلی که ربطی به شخص ندارد، تا به امور مهم خود بپردازد»^۶.

۱- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع ۲/۲۲۱

۲- به روایت بخاری در صحیح خود ۳۲۷۶، در آغاز خلقت، باب صفت ابلیس و سر بازاتش، لفظ حدیث از بخاری است؛ به روایت مسلم در صحیح خود، ۱۳۴ در الایمان، باب «بیان وسوسه در ایمان و آنچه که فرد وسوسه گر باید بر زبان بیاورد»

۳- ابن حجر، فتح الباری ۳۹۳/۶

۴- ابن عبدالبر، أدب المجالسه، ص ۶۸

۵- حلیة الاولیاء ۳۶۱/۱۰

۶- ابن عبدالبر، التمهید ۲۰۰/۹

۶۲۲- ذوالنون می‌گوید: «کسی که خود را به قضایای غیر مرتبط به خویش به رنج افکند، از مسائل مربوط به خود باز می‌ماند و آنها را تباه می‌گرداند»^۱.

۶۲۳- ابوعبیده می‌گوید: «کسی که خود را به امور بی‌اهمیت مشغول دارد، به مسائل مهم خود آسیب می‌رساند»^۲.

۶۲۴- امام مالک می‌گوید: «آدمی اصلاح نمی‌گردد- مگر اینکه امور نامربوط به خود را رها سازد؛ پس وقتی چنین کرد، چه بسا که قلبش برایش گشاده گردد»^۳.

۶۲۵- عطاء بن ابی‌ریاح، به هنگام پند و اندرز یاران خود، گفت: «کسانی که پیش از شما بودند، جز کتاب خدا، یا امر به معروف و یا نهی از منکر و یا اینکه در مسائلی از زندگی خود که باید درباره‌ی آنها سخن گفته شود، سخن گفتن در امور دیگر را از کارهای بیهوده و نامربوط می‌دانستند؛ آیا به یاد دارید که فرشتگان نگهبان و نویسندگان اعمال شما در دو سوی راست و چپ شما قرار دارند؛ هر سخنی بر زبان آورید، نگهبانی بر آن گماشته شده است؛ آیا یکی از شما شرم نمی‌دارد که اگر روزی نامه‌ی اعمالش گشوده گردد، چیزی از امور اخروی در آن نباشد؟!»^۴.

۱- بیهقی، شعب الایمان ۴۱۸/۷، حلیۃ الأولیاء ۳۸۰/۹

۲- الجامع لأخلاق الراوی ۲۲۲/۲

۳- خطاب، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ۲۹/۱

۴- بیهقی، شعب الایمان ۲۷۴/۴

مبحث پنجاه و یکم

پژوهنده‌ی دانش و نیکی به والدین

۶۲۶- از میمون بن مهران نقل شده است که گفت: «مؤمن و کافر در سه چیز با هم برابر هستند؛ در امانتی که دیگری خواه مسلمان باشد و خواه کافر به تو سپرده است، باید آن را به صاحبش باز گردانی؛ و نیکی به والدین، البته حق تعالی می‌فرماید:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

لقمان / ۱۵

«و اگر [آن دو] تلاش کنند که تو [را وادار نمایند] بر [اینکه] چیزی را که هیچ علمی به [خدا بودن و ربوبیت] آن نداری شریک من قرار دهی، از آنان اطاعت مکن؛ و عهد و پیمان که باید با آنکه با تو پیمان بسته است، خواه مسلمان باشد و خواه کافر، وفا نمایی»^۱.

۶۲۷- اصبخ بن زید می‌گوید: «تنها عاملی که موجب شد تا او پس قرنی از دیدار پیامبر خدا ﷺ محروم گردد، نیکی به مادرش بود»^۲.

۶۲۸- منصور بن معتمر می‌گوید: «گفته‌اند که سه چهارم نیکی کردن، از آن مادر است»^۳.

۶۲۹- از کعب أجبّار درباره‌ی نافرمانی والدین سؤال شد، وی گفت: «اگر پدر و مادرت به تو دستوری دادند و تو از آنان اطاعت ننمودی، پس بدان که از آنان نافرمانی کرده‌ای و هرگاه آن دو تو را نفرین نمودند، در این حالت نیز به‌طور کل از آنان نافرمانی کرده‌ای»^۴.

۶۳۰- و باز وی گفته است: «سوگند به کسی که جانم در دستان اوست! آن‌گاه که

بنده‌ای از پدر و مادر خویش نافرمانی نماید، خداوند آن لحظات وی را عذاب او می‌گرداند؛ آن‌که نسبت به والدین خود نیکی نماید، خداوند به عمرش می‌افزاید تا به اعمال نیک و پسندیده‌ی خود بیفزاید»^۱.

۶۳۱- از امام ابن عساکر، علت تأخیرش را به آمدن به اصفهان سؤال شد؟ وی گفت: «مادرم به من اجازه نمی‌داد»^۲.

۶۳۲- امام ذهبی در شرح حال عبدالرحمن بن عبداللطیف بغدادی می‌گوید: «من از اینکه به ملاقات وی نرفتم، احساس اندوه و ناراحتی نکردم و این به خاطر ترس از پدرم بود، چرا که وی اجازه‌ی رفتن به سوی او را به من نمی‌داد»^۳.

۲- ذهبی، تذکره الحفاظ، ص ۱۳۳۳

۱- حلیۃ الأولیاء ۳۷۸/۵

۳- ذهبی، معرفة القراء الکبار ۵۵۶/۲

مبحث پنجاه و دوم

دانش و امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، محور رسالت پیامبران و عامل بعثت آنها است و متمایزترین ویژگی‌های پیامبرانی است که خداوند متعال آنان را از میان آدمیان برگزیده است تا انسان‌ها از آنان پیروی نمایند. علاوه بر آن حتی امت اسلام که بهترین امت‌ها هستند، تنها به واسطه‌ی همین ویژگی (امر به معروف و نهی از منکر) به چنین مقام والایی دست یافته است.

از این رو امرکننده‌ی به معروف و باز دارنده‌ی از منکر، نزد خداوند دارای مقام و جایگاهی پس از مقام پیامبران است و بدین خاطر خداوند متعال، پس از ذکر نام پیامبران، از آنها یاد کرده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^۱
آل عمران / ۲۱

«همانا آنان که به آیات خدا کافر شوند و انبیاء را بی‌جرم و به ناحق بکشند و آن مردمی را که «خلق را» به درستی و عدل خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناک بشارت ده»^۱

بر این اساس بر امرکننده‌ی به معروف و نهی کننده‌ی از منکر واجب است، به آنچه که به آن فرا می‌خواند و یا از آن نهی می‌کند، آگاهی داشته باشد؛ زیرا حال و وضعیت او

به سان حال پزشکی است که تا زمانی که بیماری و دارو را با هم نشناسد، قادر به مداوا و درمان نخواهد بود.^۱

۶۳۳- قتاده می گوید: «به ما خبر رسید که عمر بن خطاب رضی الله عنه در موسم حجی که ادا نمود، مردم را در وضعیت نامناسبی دید، لذا این آیه ی شریفه را تلاوت نمود:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

آل عمران / ۱۱۰

«شما بهترین امتی هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] ظهور کرده اید، به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت باز می دارید، و [از روی تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص] به خدا ایمان می آورید؛

سپس گفت: «آن که می خواهد از این امت باشد، باید شرایط الهی را در این امت ادا نماید»^۲.

۶۳۴- عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه می گوید: «کسی که کاری را بدون دانش انجام دهد، فساد کارش از صلاح آن بیشتر است»^۳.

۶۳۵- خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

فصلت / ۳۳

«و خوش گفتارتر از کسی که به سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید: من از تسلیم شدگان [در برابر فرمان ها و احکام خدا] هستم، کیست؟»

ابن قیم می گوید: «حسن می گوید: چنین فردی در این آیه ی شریفه، همان مؤمنی است که دعوت الهی را لبیک گفته است و دیگران را به سوی همان دعوت خدای خویش فرا می خواند؛ به مقتضای اجابت دعوت الهی نیز کردار صالح و نیک انجام می دهد؛ چنین فردی حبیب الهی و ولی خدا است؛ بنابراین دعوت به سوی خدا، برترین مقام یک بنده به شمار می رود»^۴.

۱- زیدان، اصول الدعوة، ص ۴۶۱، سبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ۱۷۵

۲- ابن جریر طبری، جامع البیان ۱۰۲/۵ ۳- احمد، الزهد، ص ۳۶۶

۴- ابن قیم، مفتاح دارالسعادة ۱۵۳/۱

۶۳۶- ابن قیم رحمته الله می‌گوید: «اگر دعوت به سوی خدا، شریف‌ترین و والاترین و برترین مقامات بنده به حساب می‌آید، پس چنین مقامی جز با کسب دانشی که به آن فرا می‌خواند حاصل نمی‌شود؛ بنابراین به ناچار در رسیدن به کمال دعوت باید تا جایی که سعی و تلاش به آنجا می‌رسد، کسب علم نمود؛ برای صاحب دانش نیز رسیدن به چنین مقامی بسنده است و خداوند متعال به هر که بخواهد، فضل خود را می‌بخشد»^۱.

۶۳۷- نووی رحمته الله می‌گوید: «تنها کسی می‌تواند به امر و نهی دیگران بپردازد، که به امر و نهی خود علم و آگاهی داشته باشد؛ البته چنین امری در میان افراد مختلف، متفاوت است؛ بدین معنا که اگر از واجبات ظاهر و حرام‌های مشهور باشد، همچون نماز، روزه، زنا، شراب و مانند آن؛ در این حالت همه‌ی مسلمانان بدان آگاهی دارند؛ ولی چنانچه از دقایق افعال و اقوال بوده و مسئله‌ای قابل اجتهاد است، در این صورت نباید که عوام در حیطه‌ی آن داخل گردند و حق انکار مسئله‌ای از آن را ندارند و تنها عالمان می‌توانند که به حوزه‌ی چنین مسائلی وارد شوند»^۲.

۶۳۸- ابن مفلح می‌گوید: «ابومحمد خلال به صورت حدیث مرفوعی از اسامه بن زید روایت می‌کند: برای آنکه امر به معروف می‌کند، شایسته است که سه صفت در وی وجود داشته باشد: به امر خود آگاهی داشته باشد، از نهی خود مطلع باشد، و در امر و نهی خود نرمی و لطافت را مراعات نماید»^۳.

۶۳۹- ابن مفلح در جایی دیگر می‌گوید: «شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر سزاوار است که خود فروتن باشد؛ بدان چه دیگران را به آن فرا می‌خواند خود عمل نماید؛ مهربان و دلسوز بوده و خشمگین و دل‌سنگ و لجباز نباشد...؛ عادل و فهمیده باشد و به اوامر و نواهی شرعی، آگاهی و اطلاع داشته باشد؛ دین‌دار و پاک و باعفت بوده و تنها هدفش در این کار، رسیدن به رضای خداوند متعال و برپا داشتن دینش و یاری شریعتش و فرمانبرداری از دستورات و زنده ساختن سنت‌هایش باشد و از دورویی و نفاق و ریا به دور و هدفش، رقابت با دیگران و تکبر و غرور نباشد؛ همچنین نباید از زمره‌ی کسانی باشد که کردارش با سخنش همخوانی ندارد»^۴.

۲- نووی، شرح صحیح مسلم ۲۳/۲

۱- مفتاح دارالسعادة ۱۵۴/۱

۳- ابن مفلح، الآداب الشرعیة ۲۵۸/۱

۴- (الآداب الشرعیة، ۲۵۶/۱) و در فصل (آنچه که امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر باید بدان متصف گردد)

علاوه بر این برای شخص امر و نهی کننده شایسته و سنت است که به مستحبات و نوافل عمل نماید و به نرمی و گشاده‌رویی با مردم برخورد نماید و چنانچه سخنش انکار گردید، خوش اخلاقی خود را از دست نهد و در آغاز کار با ملایمت و آرامش رفتار نماید و قدم راسخی در هدف خود داشته باشد.

یاران عبدالله بن مسعود می‌گفتند: خدا به شما رحم نماید، آرام و خونسرد رفتار نمایید! مهتا نقل می‌کند: «برای امر و نهی کننده سزاوار است که دیگران را به فروتنی و آرامش دعوت نماید؛ گفتم: چگونه؟، گفت: اگر سخن ناخوشایندی را به گوش وی رساندند، نباید به خشم آید و قصد انتقام گرفتن از خود برآید. ابوطالب از وی پرسید: اگر او را به معروفی امر نمودی، ولی دست بر نداشت، آن وقت چه می‌کنی؟ گفت: در این صورت او را به حال خود واگذار؛ چرا که اگر باز بر سخن خود پافشاری نمایی، امر به معروف از بین خواهد رفت و چونان شخصی گشته‌ای که قصد پیروزی خود را دارد، بنابراین به گناهی دچار خواهی گشت؛ از این رو اگر به معروفی امر نمودی، چنانچه از تو پذیرفت، چه بهتر و اگر چنانچه نپذیرفت، او را به حالش واگذار».

پایان سخن

بعد از بیان خلاصه و کوتاه این مباحث، امیدوارم آنچه را که از سخنان عالمان اسلامی در رابطه‌ی با تحصیل علم و دانش ذکر گردید، تشویقی برای جویندگان علم باشد و در این زمینه آنان را کفایت کند.

از خداوند سبحان و به عظمت نام‌های نیکو و صفات والایش خواستارم که من و سایر برادران مسلمانم را در راه فهم و درک دینش و پایداری و استقامت در مسیر وحدانیت او موفق گرداند و حق و درستی در اقوال و کردار را به همه‌ی ما ارزانی بدارد و به ما در راه کسب علوم شرعی، عزمی راسخ و اراده‌ای محکم عنایت فرماید.

پروردگارا! تو را پاک و منزّه دانسته و می‌ستایم؛ گواهی می‌دهم که هیچ معبودی غیر از تو نیست؛ طلب آمرزش از تو می‌خواهم و توبه و انابه‌ی خویش را به درگاهت عرضه می‌دارم...

و سلام خدا بر پیامبر اسلام محمد ﷺ و بر آل و اصحابش که بهترین مردمان بودند؛ و ستایش خدایی را که خواب و غفلتی او را فرا نمی‌گیرد...

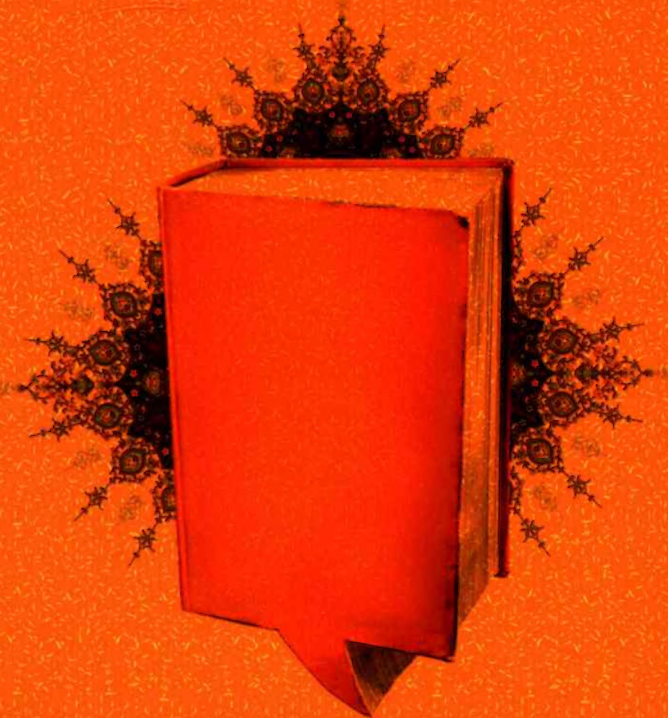
منابع وماخذ

- ١- أبوزيد، بكر بن عبدالله، التعالم، ط ٢، ١٤٠٨ ق
- ٢- أبونعيم، أحمد بن عبدالله أصفهاني، حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٣- ابن أبي دنيا، محاسبه النفس
- ٤- ابن أبي شيبه، عبدالله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، دارالفكر، بيروت، ١٤١٤ ق
- ٥- أحمد، أحمد بن حنبل شيباني، الزهد، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٦- آل عوش، عيسى بن سعد، كيف تطلب العلم (حوار مع الشيخ ابن جبرين)، دار طيبة، رياض، ط ١، ١٤٢٠ ق
- ٧- بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دارالسلام، رياض، ط ١، ١٤١٧ ق
- ٨- ابن بدران، عبدالقادر، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، دارالمسيرة
- ٩- ابن بطّة، الابانة
- ١٠- بغوي، شرح السنة
- ١١- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، جمع: ابن قاسم و ابنه محمد، مكتبة المعارف
- ١٢- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، تفسير سورة الاخلاص
- ١٣- ابن جماعة كناني، تذكرة السامع والمتكلم، دارالكتب العلمية، بيروت
- ١٤- ابن جوزي، صيد الخاطر، دارالكتاب العربي

- ١٥- ابن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، دارالجوزى، ط ٣، ١٤١٦ ق
- ١٦- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، اقتضاء العلم العمل
- ١٧- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، الأمالى
- ١٨- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، الجامع لأخلاق الراوى و آداب السامع، مكتبة المعارف، رياض
- ١٩- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، الرحلة فى طلب الحديث، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٢٠- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، الفقيه والمتفقه
- ٢١- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، الكفاية فى علم الرواية، هند
- ٢٢- خطيب بغدادى، أبوبكر أحمد بن على بن ثابت، تاريخ بغداد، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٢٣- خطيب بغدادى، تقييد العلم، دارالوعى، حلب
- ٢٤- ابن خلكان، وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت
- ٢٥- دارمى، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن دارمى، دار الرياض للتراث، القاهرة، ١٤٠٧ ق
- ٢٦- ذهبى، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، تح: المعلمى، دار احياء التراث العربى
- ٢٧- ذهبى، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ط ٧، ١٤١٠ ق
- ٢٨- رامهرمزي، حسن بن عبدالرحمن محدث فاضل، تح: محمد عجاج خطيب، دارالفكر، ط ٣، ١٤٠٤ ق
- ٢٩- ابن رجب حنبلى، ذيل طبقات الحنابلة، دارالمعرفة
- ٣٠- ابن رجب، فضل علم السلف على علم الخلف، تح: العجمى، دارالبشائر
- ٣١- سخاوى، فتح المغيث، المكتبة السلفية، مدينه منوره
- ٣٢- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت

- ٣٣- سعدى، عبدالرحمن بن ناصر، الفتاوى
- ٣٤- سفاريني، محمد بن أحمد، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٣٥- سمعاني، الأنساب، دارالجنان، ط ١، ١٤٠٨ ق
- ٣٦- سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دارالكتب العلمية
- ٣٧- شوكانى، على بن محمد، أدب الطالب
- ٣٨- ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله، جامع بيان العلم وفضله، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
- ٣٩- عبدالرزاق، أبوبكر عبدالرزاق بن همام صنعاني، المصنف، المكتب الاسلامي، بيروت، ١٤٠٣ ق
- ٤٠- ابن عثيمين، محمد بن صالح، كتاب العلم
- ٤١- عراقى، التقييد والايضاح لما أطلق و أغلق من كتاب ابن الصلاح، دار الحديث، بيروت
- ٤٢- عراقى، شرح الألفية
- ٤٣- عمران، على بن محمد، العلماء الذين لم يتجاوزوا سنّ الأشد، دارالعاصمة، ط ١، ١٤١٨ ق
- ٤٤- غزالي، محمد احياء علوم الدين
- ٤٥- ابن قيم، محمد بن أبى بكر، الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى
- ٤٦- ابن قيم، محمد بن أبى بكر، اغائة اللهفان
- ٤٧- ابن قيم، محمد بن أبى بكر، الفوائد
- ٤٨- ابن قيم، محمد بن أبى بكر، مفتاح دارالسعادة
- ٤٩- ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٦٦ م
- ٥٠- ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دارالجيل، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ ق

- ٥١- اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة
٥٢- ماوردي، أدب الدنيا والدين، دار احياء العلوم
٥٣- مسلم، ابن الحجاج قشيري نيشابوري، صحيح مسلم، دارالمغني، رياض، ط ١،
١٤١٩ ق
٥٤- ابن مفلح، محمد، الآداب الشرعية والمنح المرعية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
٥٥- مقدسي، أحمد بن محمد، مختصر منهاج القاصدين، المكتب الاسلامي، بيروت
٥٦- النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، مكتبة الارشاد، جدة

سخنان گهربار این کتاب، میراث برجای مانده از اندیشمندی است
 که راه گم کردگان را به سوی هدایت و تحمل سختی ها فرامی خوانند، دل‌های
 مرده را با آیات الهی زنده می گردانند و نور حقیقت را به کمک پرتو ربانی
 به گمراهان می نمایند. مردان بزرگی که کتاب خدا را از تحریف
 غلوکنندگان، ساختگی های اهل باطل و تاویل های نابخردان حفظ نمودند ...
 از آن رو که عالمان دین، میراث داران پیامبران ند، کمترین حقوق
 آنها بر این امت این است که پاره ای از بیانات و نصیحت های گهربار آنان
 به طور خلاصه و گلچین بازگو گردد تا از سخنان مروارید گونه ی آنان
 بتوان بهره گرفت. امیدوارم آنچه را که در این کتاب در رابطه با
 تحصیل علم و دانش بیان می شود، تشویقی برای جویندگان علم
 باشد و در این زمینه آنان را کفایت کند ..

